

کی صحت و صفائی کا بڑا خیال تھا، جس کا شاہد پورا کلام ہے، اس اعتبار سے یہ کلام اردو کے اچھے سے اچھے شاعر کے کلام کے پہلو پہ پہلو رکھا جاسکتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ اسی قوم کے فرد کی زبان ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان سے اسکو کوئی تعلق نہیں۔

راز و نیاز، جناب حبیب اشعر دہلوی تقطیع چھوٹی، ضخامت ۴۸ صفحے، کاغذ کتابت

و طباعت بہتر قیمت مرقوم نہیں، پتہ دائرۃ الادب محلہ روڈ گران ڈہلی،

جناب حبیب اشعر دہلوی ہونہار نوجوان شعراء میں ہیں، ان کی غزلیں معارف میں بھی نکلتی رہتی ہیں، راز و نیاز کے نام سے انھوں نے اپنے کلام کا مجموعہ شائع کیا ہے، ان کا کلام جدید رنگ و نغزل کا اچھا نمونہ ہے،

مفتاح العربیۃ حصہ اول و دوم مؤلفہ جناب قاضی زین العابدین صاحب میرٹھی تقطیع

بڑی ضخامت ۱۱۲ و ۱۱۴ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت ہر دو حصہ ۴ روپے، پتہ: مکتبہ علمیہ مطبع

بھبھانی میرٹھ و حافظ محمد سعید ہاشمی تاجر کتب کوچہ چیلان ڈہلی،

اردو میں عربی زبان کی جو ریڈرین لکھی گئی ہیں ان میں کم ایسی ہیں جنہیں جدید طرز پر صرف و نحو کی تعلیم قدیم و جدید ادب اور ترجمہ و انشا، ہر پہلو کا پختہ رکھا گیا ہو، اس ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مؤلف نے یہ کتاب تالیف کی ہے، پہلے حصہ میں صرف و نحو کے ضروری قواعد، عربی جملوں سے انکی تشریح، مشتق و روزمرہ کے الفاظ، اسکا استعمال، چھوٹے چھوٹے جملوں کا املار و انشا، جن میں زیادہ تر یکمانہ اقوال اور احادیث نبوی ہیں دوسرے حصہ میں عربی کی مفید اور سبق آموز حکایتیں مختلف ضروریات کے خطوط اور ان کے جوابات اور جدید اخبارات و رسائل کے اقتباسات مع ترجمہ ہیں، ان سب میں تدبیر و تعلیم، مشتق املار و انشا اور روزانہ کے الفاظ کے استعمال کا خاص طور سے پختہ رکھا گیا ہے، دونوں حصوں کے آخرین کثیر الاستعمال جدید الفاظ کی ڈکشنری بھی دیدی گئی ہے، ابتدائی عربی تعلیم کے لئے دونوں کتابیں مفید ہیں، (م)

جلد ۴۵ "ماہ ربیع الاول ۱۳۵۹ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۴۱ء" عدد ۵

مضامین

شذرات

سید سلیمان ندوی ۳۲۸-۳۲۲

مولانا سید سلیمان ندوی کا پہلا کا نامہ، مولانا سید مناظر احسن گیلانی، شعبہ ۳۵۲-۳۲۹

دنیا ت عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن،

مسئلہ اصلاح تعلیم،

مولانا عبدالسلام ندوی، ۳۵۳-۳۵۲

"نل دمن"

جناب سالک رام صاحب سری و ستو ۳۸۴-۳۸۳

الہ آباد،

مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کی تدبیریں

"ن م"

۳۹۰-۳۸۵

سینما اور ریڈیو کی ذہنی مضرتیں،

"م"

۳۹۱-۳۹۰

اجبار علمیہ

۳۹۵-۳۹۲

مطبوعات جدیدہ

دولت عثمانیہ جلد اول

یہ مسلمانوں کی زندہ حکومت ترکی کے عروج و زوال اور جمہوریہ ترکی کی مفصل تاریخ ہے، پہلے حصہ میں عثمان اول مسطقی رابع تک پانچ صدیوں کے مفصل حالات ہیں، اردو میں اب تک ترکی حکومت کی اس سے زیادہ بڑی اور مستند تاریخ نہیں لکھی گئی، اردو نوی محمد عزیز صاحب ایم اے رفیق دارالافتاء، ۴۹۰ صفحے، قیمت: ۴ روپے

شہدائے کربلا

گذشتہ مارچ میں ابھی دکن کے سفر سے کمر کھولی تھی کہ شمال کے سفر کو آمادہ ہونا پڑا، طلبہ دو تعلیمی مرکزوں سے تھی، اسلامیہ کالج پشاور اور صادق ایجرٹن کالج بھاولپور، لاہور ان دونوں سفروں کا ریلوے سنگم تھا، ۶ مارچ سے سفر کا آغاز ہوا اور ۲۳ کو ختم ہوا، یہ دن لکھنؤ، پشاور، لاہور، بھاولپور اور امرتسر میں گذرے،

لاہور سے آگے بڑھنے کے ساتھ ایک نئے تمدن، نئی زبان اور نئے لباس سے سابقہ پڑنے لگتا ہے، لیکن اُنک سے پار ہونے کے ساتھ تو ہندوستان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور ہمالیہ کا سایہ دور سے دکھائی دینے لگتا ہے، پتھر ٹلی زمین اور جہی ہوئی مٹی کے ٹیلے اور دریا پر دریا ملتے ہیں، خشک و تر میوؤں کے ڈھیر کے ڈھیر ہر جگہ نظر آتے ہیں، مضبوط اور قوی ہیکل انسان ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، مگر ان مضبوط سینوں میں ممانوں اور فواروں کے لئے موم سے نرم دل ہوتے ہیں،

لاہور سے ۸ مارچ کو صبح ۸ بجے چل کر رات کو ۸ بجے گاڑی پشاور پہنچی، اسلامیہ کالج کے نائب سکریٹری اور ندوی احباب اسٹیشن پر موجود تھے، چونکہ کالج کا بلایا ہوا آیا تھا

اس لئے کالج ہی کے احاطہ میں مولوی نور الحق صاحب ندوی از ہری ناظم دینیات کالج کے بنگلہ میں اترا، پشاور کئی بار جا چکا ہوں اور کالج کے اساتذہ کی خدمت میں بھی پہلے سے نیاز حاصل تھا، اس لئے ۹-۱۰-۱۱ تین دن احباب کی ملاقات، دوستوں کی بات چیت، علمی سوال و جواب، اسلامیہ کالج کے شعبہ دینیات و طب کی ترتیب نصاب، اور طلبہ اور عام مسلمانوں کے سامنے چند تقریروں میں گذرے،

اسلامیہ کالج پشاور صوبہ سرحد کا واحد اسلامی کالج ہے، اور شہر پشاور سے ۴ میل دور باہر واقع ہے، بڑا احاطہ ہے جس میں کالج کی عمارت، مختلف بورڈنگ، مسجد، کتب خانہ، استادوں کے بنگلے اور دوسری عمارتیں ہیں اور خود اس کی اچھی خاصی آبادی اور مستقل چل پھل ہے، تین سو طلبہ تعلیم پاتے ہیں،

تقریب یہ تھی کہ سرکار نظام نے کالج کو ابھی حال میں ڈیڑھ لاکھ کی رقم اس غرض سے دی تھی کہ وہاں عثمانیہ بورڈنگ ہو س قائم کیا جائے، اس بورڈنگ کی رسم افتتاح ادا کرنے کے لئے سربراہ حیدر علی صدر اعظم سرکار نظام تشریف لارہے تھے اسی موقع پر کالج نے اپنی اس تجویز کے لئے بھی تاریخ مقرر کی کہ کالج کے ماتحت ایک ایسا شعبہ کھولا جائے جس میں بعض پڑھ لکھے نوجوانوں کو مختصر عربی، دینیات اور طب کی تعلیم دی جائے جو گاؤں میں پھیل کر اور علاج و معالجہ کے ذریعہ اپنی روزی کمائیں، اور مسلمانوں کی مذہبی خدمت کریں،

۹ مارچ کی صبح کو کالج کی مسجد میں طلبہ اور اساتذہ کے سامنے "اسلامی کالجوں کے
اسلی خصوصیات" پر تقریر کی، اس کے بعد کالج کے میدان میں آکر کالج کا علم لہرایا، اور
اس موقع پر اس موقع کے مناسب تھوڑی تقریر کی،

میں پوچھا کہ اگر کسی انجینئرنگ کا بج میں انجینئرنگ کی اور طبی کا بج میں طب کی تعلیم نہ ہو تو کیا اس کو انجینئرنگ کا بج یا طبی کا بج کہنا جھوٹ نہ ہو گا۔ اسی طرح اگر کسی اسلامی کا بج یا اسلامی یونیورسٹی میں اسلام کی علمی و عملی تعلیم نہ ہو تو اس کو نام کا فریب کیوں نہ کہا جائے

۱۰۔ مارچ کا دن مجوزہ شعبہ دنیا کے نصاب کی ترتیب میں گذرا، اور شب کو ۹ بجے شہر کے مسلمانوں کے سامنے سیرت کے موضوع پر ایک تقریر ہوئی جس کے آخر میں مسلمانوں کو خیرالائم کا جو لقب دربار الہی سے ملا ہے اس کی تشریح کی گئی، اور بتایا گیا کہ دنیا میں اور اس ملک میں ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہئے کہ توحید کے علم بردار، قرآن پاک کے حامل اور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ان سے اونچا اور ان سے بہتر کوئی نہیں، خودی کا یہ راز درحقیقت قوموں کی زندگی کا راز ہے۔

۱۱۔ کوئٹہ کی نماز کے بعد طلبہ اور اساتذہ کا ایک اور مجمع ہوا، جس میں تقریر کا عنوان یہ تھا کہ سب سے بڑی اسلامی اکثریت والے صوبہ کے نوجوانوں کی حیثیت سے اس کا بچ کے نوجوان مسلمانوں کا فرض کیا ہونا چاہیے، ان کو اپنے ایمان و عمل میں اتنا بڑھنا چاہئے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان ان کے پیچھے چلیں،

اسی تاریخ کی شام کو پشاور سے چلا اور ۱۲ کی صبح کو لاہور پہنچا، خواجہ عبد الوحید صاحب سکرٹری اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ ان کے مکان آیا صرف ۲۴ گھنٹے قیام رہا، خدام الدین کے حلقہ درس کے بعض احباب نے ملاقات اور گفتگو کا شرف بخشا، ڈاکٹر عبد اللہ حجتائی، مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی، مولانا داؤد صاحب غزنوی اور بہت سے احباب علم و دین میربان کے دسترخوان پر تھے، یہ تک علمی و قومی مسکوں پر مبادلہ خیال رہا، نمازِ ظہر کے بعد جلسہ منتشر ہوا،

عصر کے وقت پروفیسر ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کے گھر پر لاہور کے بہت سے اہل علم و ادب چائے کی دعوت پر جمع ہوئے، اور دیر تک علمی و ادبی گفتگو کے چرچے رہے، پروفیسر سید عبداللہ اس وقت پنجاب کے سنجیدہ فکر و جوانوں میں خاص ذکر کے قابل ہیں، اور امید ہے کہ ان کی تصنیفات سے پنجاب کی سنجیدہ نگاری کا یہ بلند ہو گا، مغرب کی نماز پر اس جلسہ کا خاتمہ ہوا،

رات کا کھانا پرانے دوست پروفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے یہاں تھا، مجلس میں
ڈاکٹر تاثیر پرنسپل اسلامیہ کالج امرتسر اور ایک اور نوجوان شاعر کے سبب سے جن کا
نام یاد نہیں رہا بڑی دلچسپی رہی، یعنی طعام کی لذت کے ساتھ کلام کی لذت بھی حاصل
ہوئی، نوجوان شاعر نے اپنی نظمیں سادہ لہجہ میں سنائیں، ان کے کلام میں جوش اور
گرمی تھی، لیکن طرزِ ادا اور طریقِ تبصیر انگریزی تھا، پھر پروفیسر تاثیر نے اپنا ایک ناول
نیم شبی فارسی میں سنایا، صوفی تبسم صاحب نے اپنا صوفیانہ کلام پڑھا، اور آخر میں ایک

غیر شاعر نے بھی دو چار شعرا اپنے پڑھے، اس سخن درازی میں لیداسے شرب کی زلفیں
تاکر پہنچ گئیں،

۱۳ کی صبح کو بھاو پور کی روانگی ہوئی، یہ بھاو پور کو میرا پہلا سفر تھا، گو بھاو پور
ٹھہرے بغیر سفر کابل سے واپسی میں ادھر سے ایک دفعہ گزر ہو چکا تھا، لاہور سے
چند اسٹیشنوں کے بعد صحرائے سندھ کے گرد و غبار نے گاڑی کی فضا کو مکدر کر دیا،
اس قدر گرد و غبار کی ارزانی شاید ہی کسی اور لائن میں ہو، ۳ بجے ملتان آیا، سٹیج
کا دریا گزرا، اور پھر بھاو پور کا شہر آیا، اسٹیشن پر افسران و متعلقانِ تعلیم موجود تھے
عباس منزل میں جو سرکاری مہمان خانہ ہے قیام ہوا۔

بھاو پور میں انگریزی کا ایک کالج صادق ایجرٹن کالج ہے، اور دوسرا عربی
کا سرکاری مدرسہ جامعہ عباسیہ ہے جو ۱۹۲۵ء سے چل رہا ہے، اس مدرسہ کی
خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نصاب تعلیم ندوۃ العلماء کے اصول پر بنایا گیا ہے یعنی
مقولات کا بڑا حصہ خارج کر دیا گیا ہے، قرآن پاک کے علوم بڑھا دیئے گئے ہیں
اور میٹرک تک انگریزی کا بھی اضافہ ہے،

موجودہ وزیر تعلیم عالی مرتبت میجر شمس الدین محمد صاحب نے جب سے
حکومتِ تعلیم کی عنان اپنے ہاتھ میں لی ہے، تعلیم کی اصلاح کے مسئلہ پر خاص توجہ مبذول
فرمائی ہے، اسی سلسلہ میں جامعہ عباسیہ کی اصلاح کا خیال بھی ان کے سامنے تھا

اور اس کے لئے میری یاد فرمائی ایک سال سے جاری تھی، اس کا موقع اس سفر
میں اس طرح پیش آیا کہ ۱۴ مارچ کو صادق ایجرٹن کالج میں خطبہ اسناد (کانون
ایڈریس) کے لئے بلایا گیا، جس کو میں نے قبول کر لیا کہ "بیک کرشمہ دوکار" تھا،

عباس منزل پہنچ کر رات کو اربحے تک خطبہ تیار کیا، ۴ بجے کو گیارہ بجے دن
کو صادق لاہوری ہال میں عطاے اسناد کا جلسہ تھا، اکثر وزراء، حکام، علماء
اساتذہ اور تلامذہ موجود تھے، مسٹر اینڈرسن ریونیو منسٹر صدر جلسہ تھے، عطاے
اسناد کے بعد میں نے اردو میں اپنا خطبہ پڑھا، جو اپریل کے المذوہ لکھنؤ میں
شائع ہو گیا ہے، اس خطبہ کا ایک فقرہ عام طور پر زبانوں پر رہ گیا،
"تعلیم کا صحیح مقصد انسان کو بتانا نہیں، انسان کو بنانا ہے"

دوسرے دن رات کو میری تقریر کے لئے اسی ہال میں ایک اور عظیم الشان
جلسہ ہوا، جس میں علماء، حکام، معززین، کالج کے پروفیسر اور طلبہ شریک تھے، تقریر
کا موضوع "خصائص اسلامی تھا، ڈیڑھ گھنٹہ میں یہ تقریر ختم ہوئی، اور ایسا نظر آتا تھا
کہ یہ دونوں میں گھر کر رہی ہے، مگر آجکل کی تقریروں کی تاثیر ہی کیا؟ اس کی اصلیت
انسانی گراموفون سے زیادہ نہیں، اور ان کا حاصل ایک "واہ" کے سوا کچھ
اور نہیں،

جمعہ کے دن جامع مسجد میں فضائلِ نبویؐ پر ایک وعظ ہوا، جس میں مسلمانوں

مقالہ

مولانا سید سلیمان ندوی

کا

پہلا کارنامہ

از مولانا مناظر جن گیلانی صد شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی

(۵)

بعض مذاہبے موازنہ | جیسا کہ میں نے عرض کیا، ساری کتاب ہی ان مقدمات کی تشریح و تفصیل ہے لیکن شروع میں آپ نے دنیا کے دو مشہور مذاہب جو دوسرے بھولے بسرے غیر تاریخی دیانات دمل کے مقابلہ میں ایک حد تک مذہب کے جانے کے مستحق ہیں، یعنی یہودیت اور عیسائیت سے کلیاتی نوعیت کا ایک موازنہ پیش فرمایا ہے، ممکن ہے کہ سید صاحب کی نگاہ میں اہمیت نہ ہو، لیکن میرے نزدیک اگر اس کتاب میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، وہ یہی ہے، کہ خواہ کچھ بھی ہو جب یہودیت اور عیسائیت کے سوا، دنیا میں ایسے مذاہب بھی موجود ہیں، جن کے ماننے والوں کی کافی تعداد ہے، بلکہ بعضوں کی ترعیسائیت و یہودیت کے قریب قریب یا شاید زائد بھی ہوں گا تذکرہ کرنا بھی قرین مصلحت اور اتمام حجت کے لئے اتنا غیر ضروری نہ تھا، جیسا کہ سید صاحب نے روار کھا ہے، خصوصاً جس ملک اور جس زبان میں یہ کتاب پہلی دفعہ پیش ہوئی ہے اس سے یہودیوں

کو اس نسبت نبوی کے شرف کی بنا پر اشرف الامم بنا کر ان کو خیر الامم بننے کا شوق دلایا گیا، اور اولاد کو اسی رنگ میں تعلیم دینے کا مشورہ دیا گیا، ہم کو تو مسلمانوں کی مرغوبیت دیکھ کر یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ وہ اپنی خیر الامی کے عقیدہ کو جو ان کے جسم کا خون ہے، کیسے دلوں سے نکال نہ بیٹھیں، جس کے بعد ان کو ہندوستان کے میدان سے شکست دے دینا ہر ایک کے لئے آسان ہو جائے گا،

—><—

وسط جولائی تک اڈیٹر معارف کا قیام دار المصنفین سے باہر رہے گا، اس لئے اس درمیان میں ذاتی خطوط کے علاوہ معارف سے متعلق اور دوسری دفتری خط و کتابت براہ راست دفتر دار المصنفین سے کی جائے، تاکہ خطوط کے جواب میں تاخیر نہ ہو،

اور عیسائیوں کا اتنا وسیع اور گہرا تعلق بھی نہیں ہے، جتنا کہ ان مذاہب کے پیروؤں کا ہے، لیکن ہرگز میرے معروضہ کو شرفِ پذیرائی عطا فرمایا جائے، اور آئندہ اڈیشنوں میں دارالمصنفین جو ہر طرح کے اس کام کی تکمیل کے سامانوں سے معمور ہے، اسکی طرف سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اس غلط فہمی کے پیش کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، کہ ہندوستان میں اسلام کی جانب سے مذہبی کاروبار کرنے والوں کو زیادہ سابقہ نسبت عیسائیوں اور یہودیوں کے ان ہی قوموں سے پڑتا ہی، اور پڑنا بھی چاہئے، حال یہ ہے کہ صحیح و مستند مواد کے نہ رہنے کی وجہ سے عموماً دیکھا جاتا ہے، کہ ہمارے عام علماء و ارباب مناظرہ یا مبلغین (اگرچہ یہ صرف لفظ ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس کو حقیقی معنی کب اور کس کے ذریعہ سے میسر آئے گا) ان ہی بے سرو پا باتوں سے کام لیتے ہیں، جو غیر مستند، متعصب پاروں کی پھیلائی ہوئی ہیں جنہیں بقول اپنے، اپنی آنکھ کا شہر نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں کی آنکھوں کا تنکا ہر شکل شہر نظر آتا ہے، یا ان پیشہ ور اربابِ جدل و دھماکے کے متہانہ الزامات ہیں، جو دوسروں کے مذاہب سے اسی طرح ناواقف ہوتے ہیں جس طرح خود اپنے مذاہب اور اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات کا تقاضا ہے، اور تقاضا شدید سے شدید تر صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کہ اب تغافل کیشی و سردہری کے طریقہ کو چھوڑ کر اس راہ میں بھی سچا قدم اٹھایا جائے، سنجیدہ و ذمہ دار ہستیوں اب اس ہم کی گمان اپنے ہاتھوں میں لینے وقت گزر گیا، جب یہ اقوام ہالک (جن کی رجعت کا ایک وقت مقرر تھا) اور ان کے مردہ ادیان مذاہب تردید بھی قابل ذکر نہیں خیال کئے جاتے تھے، و ان اذند الاصلاح الا ما استطعت۔

بہر حال پھر بھی سید صاحب نے اگر باطل کی تمام شکون کا احاطہ نہیں فرمایا ہے، تو حق کی مکمل تصویر کشی میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں فرمایا، اسلام کی کاملیت کو اتنے دل آویز روح پرور انداز میں نمایاں فرمایا گیا ہے، اور اس کے ایک ایک خط و خال میں اپنی متین دل موہ لینے والی تعبیروں سے ایسے وسیع

نظر فریب رنگ بھرے گئے ہیں، کہ مسلمان تو مسلمان ایک غیر مسلم کے سامنے بھی اگر کچھ بھی وہ غیر کی زندگی کا سرمایہ دار ہے، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہی کہ جب دنیا میں سو کی تقسیم ہو رہی ہے، تو بلا وجہ دس ہی کے لینے پر کسی چھوٹی اور چھوٹی غرض کے تحت کیوں اصرار کیا جائے، یقیناً وہ تنگ مجنون ہے، جسے قمیص کے ساتھ پانچ جامہ بھی بلا کسی معاوضہ اور مشقت کے دیا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف قمیص ہی کے پہنے پر اسے فخر کر رہا ہے، کہ یہ میرے باپ دادا کا تبرک ہی

یہ بحث اتنی مبسوط اور مفصل ہے کہ ایک تعارفی مقالہ میں اس کے نقل کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، تاہم مباحث کی نوعیت کے سرسری اندازہ کے لئے مثلاً چند چیزیں پیش کی جاتی ہیں،

تعلیمات مسائل میں جزئیات | ایک ایک مسئلہ کے متعلق اسلام میں جزئیات کا کتنا احاطہ کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں دوسری مثالوں کے ساتھ سید صاحب نے اس مسئلہ کا بھی ذکر کیا ہے، جس کی طرف ہزار ہا ہزار سال بعد بلکہ شاید پہلی دفعہ ہمارے ملک میں حکومت کی توجہ کا بھی آغاز ہوا ہے، یعنی حرمت شراب کے مسئلہ کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں،

”مسکرات کو تمام مذاہب نے صاف صاف حرام نہیں کیا ہے، مگر اچھا کسی نے نہیں سمجھا اسلام پہلا مذہب ہے جس نے مذہب اور شک بان نہیں، کے تمام پہلوؤں کو دور کر کے اس بارہ میں قطعی اور آخری فیصلہ نافذ کر دیا۔“

لیکن بس صرف قطعی فیصلہ کے نفاذ پر بات ختم ہو گئی، اگر اسلام بھی یہی کرتا، اگرچہ اس پہلے کسی نے اتنا بھی نہیں کیا تھا، تو اسکی یہ خصوصیت اور اس کے متعلق یہ دعویٰ کہ برائی کے گھنے اور در آنے کے چھوٹے سے چھوٹے سوراخ، بلکہ مسامات جو ممکن التصور ہو سکتے ہیں، ان کے بند کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے، کیا درست ہو سکتا تھا، سید صاحب فرماتے ہیں،

ایک شخص شراب نہیں پیتا، لیکن اسکی تجارت کرتا ہے، ایک شخص ان دنوں چیزوں سے احتراز

کو خلاصہ یہ ہو کہ موجودہ زمانہ کی عام فہم اصطلاح میں تشدد اور ہمساکے مقابلہ میں عدم تشدد اور اہمسا کو سراہا گیا، اور آئنا سراہا گیا، کہ ان انفعالی و ناماتی صفات کے مقابلہ میں تمام فاعلانہ جذبات کا شمار ذوال اور بدترین اخلاقی جرائم میں ہو گیا، اور اسی لئے جس طرح بدھ مت میں خواہش کو مٹا کر دل کی دنیا کو بالکلہ اجاڑ دینے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح عیسائی مذہب میں سکھایا جاتا ہے، کہ مجاہدہ ریاضت کی مشقوں سے جس طرح ممکن ہو، ان آمرانہ فاعلانہ صفات کا قلع قمع کر دیا جائے،

سید صاحب نے دریافت فرمایا ہے، کہ زبان سے کسی بات کا نکال دینا تو آسان ہے، لیکن کیا اس پر عمل بھی ممکن ہے، کل صفات ہوں، یا صفات کا کوئی خاص شعبہ جب ہ فطری ہوں جس قدرت نے انسان کو بنایا، اسی نے تو اس میں تمام جذبات و عواطف، رجحانات و میلانات کو ودیعت فرمایا ہے، پھر قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، قدرتی قوانین سے کون لڑ سکتا ہے، آگ سے حرارت، نمک سے نمکینی اور کرنوں سے روشنی کو کون چھین سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مصنوعی ریاضتوں سے خود انکو نہیں، بلکہ ان کے آثار کو دبایا جاسکتا ہے، سانپ مرتا نہیں، بلکہ کچلی کے خلاف میں تھوڑے عرصہ کے لئے بند ہو جاتا ہے سید صاحب فرماتے ہیں،

”یہ کتنا بظاہر بہت خوشنما ہے، کہ ہر قسم کی ناراضی و ناخوشی کے جذبات سے انسان کو پاک کر دینا ایک اچھے مذہب کا فرض ہے، مگر یہ فرض فطرت کے خلاف ہے، ناراضی و ناخوشی کو مرے سے فنا نہیں کیا جاسکتا،

دوسری جگہ لکھتے ہیں، کہ یہ حکم

غیظ و غضب اور ناراضی و نا رضامندی کے فطری جذبات کو نکال کر پھینک دو، جو یقیناً ناممکن ہے،

کتنا سخت، کتنا چسپیدہ دشوار گزار مرحلہ ہے، اسی ناممکن کو ممکن بنانیکے لئے بدھ مت کے

بکثرت و چین مت کے ساتھ و ن عیسائی مذہب کے راہبوں کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، گھر چھوڑا، در چھوڑا، دنیا کے سارے تعلقات کو ترک کر کے جنگلون میں بسیرا لیا پڑا، کسی نے ہاتھوں کو سکھایا، کسی نے نامکین کین، سانس روک روک کر برسوں غاروں میں پڑے رہے، اور آج بھی جو اقمی اپنے مذہب کے حکم کی تعمیل میں مخلص ہوتے ہیں، وہ صرف اسی حلی حاصل میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں،

اسلام نے انسانی فطرت کی اس اخلاقی چسپیدگی کا کیا حل پیش کیا؟ قبل اسکے کہ اس کی ایک خصوصیت ذکر کیا جائے سید صاحب کی نہانی اسلامی تعلیمات کی ایک اور خصوصیت سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہو یا نامسلمان، مومن ہو یا کافر، متقی و پارسا ہو یا فاجر و فاسق، مذہب و مذاہب ہو یا جاہل گنواذ کوئی بھی ہو، اسلام کہتا ہے کہ

”شخص کی شخصیت سے بے زاری نہ ہو، بلکہ دراصل اس کے افعال و اعمال اخلاق سے مخالفت یا بے زاری ہو،“

اور اسکی وجہ کیا ہو سید صاحب فرماتے ہیں :-

”کیونکہ اسلام میں شخصی یا نسلی یا وطنی کسی پیدائشی یا دائمی نفرت و کراہت کا وجود نہیں نہ ہندوؤں کی نظریں کوئی قابل نفرت اچھوت ہے، نہ ملچے نہ چنڈال، نہ یہودیوں کی طرح کوئی ناپاک غیر مخزون ہے، اور نہ غیر قوم ہے، نہ مجوس کی طرح کوئی پاک نژاد اور بدگھر کی تفریق ہے، اور نہ عیسائیوں کی طرح کوئی کالے گورے یورپین غیر یورپین کی تقسیم ہے جو کچھ ہے، وہ کفر و ایمان اور شرک و توحید کا فرق ہے، ایک خالص عرب اور قریش کا فر ہو کر ابو جہل اور ابو لہب ہو سکتا ہے، اور ایک معمولی حبشی عجمی، مومن موحد ہو کر بلال حبشی صہیب ردی مسلمان فارسی کا رتبہ پاسکتا ہے۔“

خلاصہ یہ ہو کہ عداوت ہو یا نفرت، مخالفت ہو یا معاندت اسلام کی اخلاقی فرست میں

ان صفات میں سے کسی کا تعلق قطعاً کسی کی ذات سے نہیں ہے، اس مسئلہ کو سمجھ لینے کے بعد صرف ایک بات یعنی وہی نصب العین کا اساسی اصول جس کے صحیح نہ ہونے سے بُرے اعمال ہی نہیں بلکہ اچھے سے اچھا نیک کام بھی بدترین کام بن جاتا ہے، نماز جیسی عبادت تک دوزخ کی کلید کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صرف اس نصب العین کو بدل دینے یعنی بجائے کسی مخلوق کے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری سرگرمی کو خالق کے لئے قرار دینے کے بعد سید صاحب فرماتے ہیں، کہ وہ سارے صفات جن کی وجہ سے بدست میں انسان کو صفات سے ہی مرآ کر کے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عیسائیت میں گرم آدمی کو انسان سرور اور صرف برت کا تو وہ بن جانے کا حکم دیا جاتا ہے، اسلام کتا ہے، کہ ان کے لئے ان کی نہیں بلکہ صرف

”ان جذبات کا صحیح موقع و محل متعین کیا جائے“

اور وہ محل و موقع کیا ہے، ذات نہیں، بلکہ جن صفات کی وجہ سے ایک قریشی ابوہل اور ایک ہاشمی ابولہب بن جاتا ہے،

نصب العین کی تصحیح کے بعد محض ان صفات سے نجات دے کر اس کا موقع دیا جائے، کہ ایک حبشی غلام بھی بلال، اور ایک رومی لوہار بھی صیب اور رسول کے قتل کے لئے گھر سے نکلنے والا عمر بن الخطاب، مسلمانوں کا خلیفہ فاروق اعظم کے مقام تک پہنچ جائے، سید صاحب فرماتے ہیں، کہ اخلاقی زندگی کا یہی وہ دامن ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کو جہان

”رَحْمَةً بَيْنَهُمْ (آپس میں ایک دوسرے پر مہربان) اور آذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (مومنوں

کے فرمان بردار بننے کی تعلیم دی ہے“

وہیں ان صفات کو جن کے درپے ہو کر بقول نشتہ

”مسیحیت نے ہمیشہ کم زور پست و بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا،..... اور مسیحیت نے

زبردست دماغوں کا ستیاناس کر دیا۔

قرآن نے مسلمانوں کو

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

کافروں پر بھاری،

اور

اعزَّاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ،

کافروں پر گران بننے کی تعلیم دی،

اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ

”وہی عکرمہ (بن ابی جہل) خالد (بن ولید) بیک نظر ان کی وہ کاپاپٹ ہوئی، کہ وہ

مسلمانوں کے سرگرم وہ ہو گئے، اور مسلمان ان کے ذمائی بن گئے،

اصلاح نفس کا صحیح طریقہ | خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے جن فطری صفات کے متعلق دنیا کے اخلاقی او

مذہبی دائروں میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، کہیں ان کے علاج کے لئے کھانا چھوڑ دینے کا حکم دیا جاتا ہے،

کہیں پانی سے روکا جاتا ہے، کہیں سانس روکی جاتی ہے، کہیں زبان منٹھی جاتی ہے، کہیں ٹانگ سکھائی

جاتی ہے، اور کہیں تو العیاذ باللہ غریب انسان خنسی بنایا جاتا ہے، وام مارگی اور مانگ ڈوبا تک

مسکون کار و راج ان ہی صفات کی بدولت ہوا، مگر اسلام نے صرف ایک فقرہ کی برقی رو سے کرا

۱۵ ایران کے فرقہ مانویہ کے متعلق مشہور ہے، کہ وہ ہاتھوں میں استرے لئے پھرتے تھے، تاکہ دنیا کے شر

کی جڑ ہی کو ختم کر دیا جائے، اور جینی فرقوں کے جھگڑوں کے مجھے تو آج بھی باغ عاتہ کے میوزیم

میں رکھے ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ کسی زمانہ میں نفسیاتی خواہشوں کا علاج

یہ کیا جاتا تھا، کہ آدمی خنسی بنا دیا جائے، ڈگر فرقہ کے فقراء اب بھی جینیون میں اون کی یادگار

ہیں، جو ننگے رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نفس کشی کی یہ ترکیب بھی ہے کہ نجاستوں کو مٹھا جائے، اگھڑی

کسی زمانہ میں ہاتھ تھماتے تھے،

صفات کے ازالہ کی نہیں، بلکہ صرف امانہ کی ضرورت ہے، (حضرت حاجی امداد اللہ) پہلا کتاب کو پانی لگا کر
 انکی مثال گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک سیلاب ہے، جو کسی آبادی کو دھمکیاں دیتا سینہ تانے آگے بڑھا چلا
 آ رہا ہے، ہستی والے حیران تھے، کہ اس تباہی سے بچنے کی کیا راہ نکالی جائے، کوئی پشتون کی رائے
 دے رہا تھا، کوئی لوگوں کو بھیج رہا تھا کہ اس کے اصلی دہانے کا پتہ چلاؤ، اور وہیں ٹھکن ہو کر ٹوڑا
 لگائی جائے ابھی یہ لوگ انہی فکروں میں تھے، کہ ہاتھ میں بتل لئے ہوئے ایک شخص آتا ہے، اور
 تاک کر ایک ایسی جگہ پر مارتا ہے، جہاں سے پانی اپنا رخ موڑ کر بجائے آبادی کے سیدھے زمینوں
 ہوا ان بجز اور فنا و نہ زمینوں کی طرف پھیل جاتا ہے، جو صدیوں سے پانی کے ایک ایک قطرہ کیلئے
 پیاسی تھیں، پھر وہیں جہاں اڑتی ہوئی گرد اور دھول کے سوا کچھ نہیں تھا، لہلہاتے ہوئے چن،
 اور ہری بھری کھیتیاں لگا ہوں، اور دل میں سرور کی موجوں میں تلامطم پیدا کرتی ہیں،
 وہی پانی جو ابھی جانوں اور مالوں کے لئے خطرہ بنا ہوا تھا، دولت کا خزانہ اور مسرت کا دھنہ
 بن گیا،

تو صحیح استعمال پھر اگر اسی طرح انسان کی فطرت سے بغض کے جذبات، عداوت کی لہر، انتقام کے
 شعلے، حسد کی چنگاریاں بھلتی ہیں، تو بجائے نیکوں کے تم شریروں کی طرف نہیں، بلکہ ان کی
 شرارتوں کی طرف کیوں نہیں ان کا رخ لڑ دیتے، تاکہ وہ بھی شر سے نجات پا کر خیر کے حشر پہ
 تک پہنچ جائیں بغض یقیناً بری صفت ہے، لیکن کیا ڈاکوؤں کے لئے بھی غصہ بڑا جذبہ
 ہے، لیکن کیا چوروں کے لئے بھی، حسد بری خصلت ہو، لیکن کیا ان سود خوار شاہ ہلاکوؤں کے لئے
 بھی، جن کا روپیہ بجائے غریبوں کی امداد کے صرف ان کی غریب میں غریب کے اضافہ کا ذریعہ
 بنا ہوا ہے، بغل بدترین خلق ہے، لیکن کیا ان ادارہ گرد بچوں کے لئے بھی جو اسکول اور کالج
 کی کتابوں کو بھی بیچ کر سینماؤں اور ٹھیٹھروں میں اپنے مان پاپ کی گاڑھی کمانی کو بے دردی

کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور یہ بدترین جذبات ہیں، جب ان کا یہ حال ہے، کہ اپنے صحیح مواقع
 استعمال کے وقت صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتے ہیں، تو اسی پر دوسروں کو قیاس کرنا چاہئے
 اسلامی اخلاق کے شاعر شارح سعدی نے ان دو مصرعوں میں اسلام کے اس نظریہ کا کتنا
 اچھا خلاصہ پیش کیا ہے، فرماتے ہیں:-

ترا تیشہ دادم کہ ہیزم شگن

نہ گفتم کہ دیو امجد شگن

اب لکڑی کی جگہ، کوئی اپنے تیشہ کو مسجد کی دیوار دن پر چلا رہا ہے، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے جس
 اسے تیشہ دیا تھا، اور کچھ ان ہی صفات کے ساتھ نہیں، بلکہ سید صاحب کا تو خیال ہے، کہ اسلام کے چند
 بلند ترین قیمتی نظریات یعنی، صبر و توکل، تسلیم و رضا، تقویٰ و عفت، اجمال طلبی وغیرہ محض اپنی استعمالی
 غلطی سے آج دشمنوں کے طعن و شاعت کا مورد بنے ہوئے ہیں اور یہ تعلیمات

” اسی لئے ہیں کہ مسلمانوں میں حوصلہ مندی، پرامیدی، استقلال، اور ثبات قدم پیدا ہو
 مسلمانوں میں سب سے پہلے بڑے کام کا عزم پیدا ہونا چاہئے، پھر اس عزم کے پیدا ہونے
 کے ساتھ خدا پر بھروسہ اور توکل کر کے کام شروع کر دینا چاہئے، اگر کام میں کامیابی
 ہوئی، تو فخر و غور کے بجائے دل سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور یہ سمجھنا چاہئے، کہ یہ اسی کے فضل
 و کرم سے ہوا، اور اگر ناکامی ہوئی، تو دل میں یاس و ناامیدی کے بجائے صبر و ثبات پیدا ہونا
 چاہئے، اور سمجھنا چاہئے، کہ خدا کا نشانہ ہی تھا، یہی تقدیر ہے،

قرآن کی روشنی میں اس مسئلہ کو سمجھاتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں،

” اسی تعلیم کا اثر تھا، کہ صحابہؓ نے تمام خطرات سے نڈر ہو کر بڑی بڑی سلطنتوں اور فوجوں کا

مقابلہ کیا، اور کامیاب رہے۔“

عام انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے فرائض، بدنام کیا گیا ہے، اسلام ان سے انسانی آبادیوں کو اس خلیفہ

اور جنگی جہازوں کے صاف کرنے کا کام لیتا ہے جن سے انسانیت کی فطری نشوونما بالیدگی اور سرسبزی و تازگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اسی لئے سید صاحب فرماتے ہیں، کہ کسی قوم کا کوئی انسان کیون نہ ہو، اس سے اسلام بلا وجہ کنارہ کش اور الگ تھلگ رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ بلکہ الگ رہنا کیا معنی؟ مسلمانوں پر جہان یہ فرض ہے، کہ اپنی قوم کی امداد و اعانت کریں، اسی کے لئے ان پر غیر مسلم قوموں کے متعلق ایک خاص فرض سپرد کیا گیا ہے، کہ نیکی کی جو راہیں انھیں ملی ہیں، اور خدا کے جس تعلیمی آب حیات سے خود زندہ ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ دوسری قومیں بھی جو اس زندگی سے محروم ہیں، ان کو بھی اس سے حصہ ملے، اس راہ میں مسلمانوں کو الگ رہنا تو بڑی بات ہے یہاں تک حکم دیا گیا ہے، کہ اگر دوسروں کے زندہ کرنے کی کوششوں میں انھیں خود مرنا پڑے تو مر جائیں، یہی اسلام کا قانون جہاد ہے، جس کے نفی معنی تک سے انماض ہرت کر، اس کو عام جنگوں پر قیاس کر کے یہ مغالطہ پھیلایا گیا ہے، کہ جہاد بھی جنگ کا عربی ترجمہ ہے، اپنے کو اپنی قوم کو اسکی دولت و عزت کو بڑھانے اور باقی رکھنے کے لئے دوسروں کو فنا کرنا کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، جب اس جنگ کو جسکی یہی غرض ہوتی ہے، اور اسی لئے انسانوں کی ہر بڑی چھٹی چھوٹی ٹھیلوں کے نکل جانے کے قدرتی حق کا اپنے کو حق دار خیال کرتی ہے، اس جہاد کا قائم مقام ٹھہرایا گیا ہے جس میں اگر دوسروں کے زندہ کرنے اور خدا کے کلمہ کو دلوں کی ان زمینوں سے آگے بڑھا کر جہاد اس کا پرچم لہرا چکا ہے، ان قلوب پر بھی بلند کرنے کا مقصد سامنے نہ ہو، تو معاہدہ جہاد کے بلند مقام سے گر کر صرف شرمناک جنگی غوریزی بن جاتا ہے،

بہر حال غیر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا جو صحیح تعلق ہے، وہ تو یہی ہے، لیکن جیسا کہ

سید صاحب نے فرمایا ہے کہ ایسے مواقع پر جہان دوسروں کو نیک بنانا تو الگ رہا، خود مسلمانوں کے بدن جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہو، تو حکم دیا گیا ہے، کہ اس وقت ان سے الگ رہیں،

دوسرے مذاہب کا غیر معتدل طریقہ سید صاحب نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس مذہب میں حکم دیا گیا ہے کہ شریروں کو شرارت سے صرف نہ روکو، بلکہ ان کے آگے

شرارت کا میدان میدان پیش کر دو یعنی وہی ایک گال پر تھپڑ مارنے والے کے آگے دوسرے رخسارے کا بھی تحفہ پیش کرنا چاہئے، اور جیسا کہ جنیون کے متعلق سنا جاتا ہے کہ ان کے یہاں شر ہی نہیں کہ سانپوں اور بچھوؤں کا مارنا حرام ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ دودھ بلا بلا کر ان کو فربہ کیا جائے، اور ان کے توالد و تناسل میں اتنی کوشش کی جائے، کہ خدا کی زمین کا چہرہ چہرہ سانپوں اور سنپوں اور بچھوؤں، اور بچھوؤں سے بھر جائے، ہر کیف جس مذہب کا ایسا روحانی بلند مذا ہے، اسی مسیحیت کے امام اعظم سینٹ پال صاحب ارشاد فرماتے ہیں، قرینوں اور لوگوں میں لکھتے

”اگر کوئی بھائی کھلا کے حرام کار یا لالچی بابت پرست یا گالی دینے والا، یا شرابی،

یا نیرا، ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، بلکہ ایسے کیساتھ کھانا تک نہ کھانا۔“

آگے چل کر اور اضافہ فرماتے ہیں:-

اور تم بے ایمانوں کے ساتھ نالائق جوئے میں مت جتے جاؤ، کہ راستی و ناراستی میں

کون سا سا بھلا ہے، اور روشنی اور تاریکی میں کون سا میل ہے، ایماندار کا بے ایمان

کے ساتھ کیا حصہ ہے،.....

اس کے بعد خدا کا حکم سناتے ہیں:-

”اس واسطے خدا کہتا ہے کہ تم ان کے درمیان سے نکل آؤ، اور جدا ہو، اور

ناپاک کو مت چھوؤ۔“

غیر قوموں کے ساتھ اسلام
کا
طرز عمل اور اس کا اصول

غور کرنے کا مقام ہے کہ گال پیش کرنے والے مذہب کے اس حکم کے
مقابلہ میں قرآن کا یہ حکم کہ

طَعَارًا لِّدِينٍ أَوْ تَوَالِصًا
حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُ حِلٍّ
لَهُمْ (مائدہ-۱)

جہنم کتاب دی گئی ہے، ان کے
کھانے پھانے حلال ہیں، اور تمہارے
کھانے ان کیلئے حلال،

اور عام مسلمانوں کا یہ مشرب کہ انسان خواہ وہ کسی دین و ملت کا ہو، نجس نہیں ہوتا، کہ وہ
کتا ہے، اور نہ سور، بلکہ ایک ہی باپ کے ہم سب بچے ہیں، اور اسی بنیاد پر آیت قرآنی
إِنَّمَا الْمُسْرِئُ كُفْرٌ نَجِسٌ
مشرکین نجس ہیں،

کا مطلب یہ لیا گیا ہے، کہ ان میں صفاتی اور باطنی نجاست ہے، نہ کہ ذاتی اور وجودی لیکن پھر بھی
ان ہی مسلمانوں پر فیئیزم مذہبی جنون کا الزام تو پڑ جاتا ہے، اور لاد مذہبیت کے بدترین جنون کی پگھل
جو کہ تو پڑ جاتا ہے، سید صاحب نے لکھ کر کہ محض اس نفکشن (جھوٹ لگ جانے کے) خیال سے سلام
نے اگر مسلمانوں کو کچھ احکام بھی دیئے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہی کہ غیر مسلم سوروں اور کتوں سے بھی بدتر ہیں
کہ شاید سوروں کا پیا ہوا مالاب ناپاک نہیں ہوتا، لیکن بعضوں کے یہاں مسلمانوں کی صرف
جھوٹی ہوئی مذہبی ناپاک ہو جاتی ہے، خشک برتن تک میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ ان
کے جسم کا وہ سایہ جو صرف روشنی کے غائب ہونے کا نام ہے، اس سے بھی غسل جنابت کی ضرورت
ہو جاتی ہے، ان ہی لوگوں یا ان جیسوں کے متعلق بھی اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہی
دنیاوی معاملات اور اخلاق میں مسلمانوں کو ان سے عدل و انصاف و داد

کی تاکید کرتا ہے،

اگے اپنے اس قرآنی آیت سے جس میں حکم ہے، کہ اگر عین لڑائی کے وقت کوئی مشرک

تم سے پناہ مانگے، تو اسے پناہ دو، کو درج کرنے کے بعد اتمام فرماتے ہیں،
”قرآن میں یہ صریح حکم ہے، کہ اگر کسی مسلمان کے مان یا پ مشرک دکا فرہوں تو بھی
ان کی خدمت بجالانا اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی
مسلمان اولاد پر فرض ہے۔“

اس سلسلہ میں سید صاحب نے ایک قرآنی لفظ امتداد کے عام مشہور ترجمہ کی تصحیح بھی کی
ہے یعنی بجائے سخت کے اس کا ترجمہ گراں فرمایا ہے، چونکہ جن لغوی سندوں کو آپ نے پیش فرمایا
ہے، ان سے آپ ہی کے ترجمہ کی تائید ہوتی ہے، ورنہ اسلام کے ان صاف و صریح احکام کے بعد اگر
اس کا ترجمہ سخت بھی کیا جائے تو شاید کچھ حرج نہ تھا، البتہ اذلتے کا ترجمہ فرما کر سید صاحب
کے خاص ادبی مذاق کا نتیجہ ہے، اور ذلول کی صفت انہوں کی جو آئی ہو قرآن میں زمین کی توصیف میں ہی لفظ
استعمال کیا گیا ہے، بہت بر محل اور صحیح ہے، اسلام اور دوائے ذلیل ہونے کی اجازت تو کسی
مسلمان کو کسی وقت بھی نہیں دیتا،

یہ ایک ذیلی بات تھی لیکن ضروری اور دھچپ تھی، اس میں ذرا طول
استعمال انسانی ترقی کیلئے ضروری
ہو گیا، اب پھر اصل صفات کے مسئلہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں،
سید صاحب نے تصحیح استعمال کے نظریہ کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھایا ہی مطلب یہ ہے، کہ صرف
یہ نہیں، کہ جن صفات کو بُرائی کیساتھ مشہور کیا گیا، وہ اپنے صحیح استعمال سے درست
ہی نہیں، بلکہ قیمتی ہو جاتے ہیں، سید صاحب فرماتے ہیں، کہ یوں بھی اگر دیکھا جائے تو انفعالی جذبات
کے ساتھ اگر آدمی میں فاعلانہ رجحانات و میلانات نہ ہوتے، مثلاً عفو کے ساتھ انعام، محبت کے ساتھ
مددات، فروتنی و خاکساری کے ساتھ خود داری، یعنی مختصر لفظوں میں عدم تشدد و ہمسائیگی کے ساتھ
تشدد اور ہمسائیگی آمیزش انسانی نظریات میں نہ کی جاتی، اور ایک کو دوسرے میں سمو یا نہ جاتا

تو جو دنیا آج نظر آ رہی ہے، نظر نہ آتی؟

سید صاحب نے یہ قرار دیکر تمام فاعلی جذبات کی انتہا دراصل قوت غضب اور قوت شہوت یعنی، انتقام اور خواہش پر مبنی ہے فرماتے ہیں:-

دنیا میں ظلم و ہنر خوشی و مسرت، ولولہ و انبساط رونق و ترقی جہد و جدوجہد کچھ ہے، وہ ان ہی فاعلانہ قوتوں کی جلوہ آرائیاں ہیں، اگر یہ دونوں قوتیں ایک قلم مٹ جائیں، یا ان میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے، تو نیکی و سعادت خوش بختی کی ادھی دنیا مر جائے نہ عفت کا کوئی مفہوم ہو، نہ عصمت کے کوئی معنی ہوں، نہ عدل کا وجود ہو، نہ امن کا نشان ملے نہ کسی کی جان سلامت رہے، نہ انسان کی بلند ہمتی اور استقلال ثبات قدی اور سعی و محنت کے جوہر نمایاں ہوں۔

اور آخر میں اس واقعی حقیقت کو اس فقرہ پر ختم کرتے ہیں:-

قوموں کی ترقی، ملکوں کا نظام دہرہ دہرہ ہو جائے، اور خدا کی دنیا ایک دیرانہ بن جائے جس میں حرکت و جنبش کا نام نہ رہے۔

قدم تشدد کے اس دور میں جب مجرم قیدیوں کے لئے برقی چنگے اور مسہروں کے پردے خشک و ترمیوے تیار کئے جا رہے ہیں، اولٹین اور چار سے ان کی ضیافت کی جاتی ہے، خدا جانے سید صاحب کے اس بیان کو کس سوارہ کا قانون یا تاریخی نظریہ قرار دیا جائے گا، بہر حال دوسروں کا کچھ ہی خیال کیوں نہ ہو، سید صاحب کا دعویٰ یہی ہے کہ اسلام کی اسی معیاری تعلیم کا یہ نتیجہ ہے، کہ

اسکی تعلیم پندرہ سال کی بھی مدت نہیں گزری تھی، کہ محکوموں نے حاکموں کی، پست نے بلند کی، ادنیٰ نے اعلیٰ کی ہنزل نے ترقی کی جگہ حاصل کر لی۔

آئندہ متوقع دینی امیدوں سے کیا یہ گزرسے ہوئے واقعات جھٹلائے جاسکتے ہیں، اور دس سال والا یہ انقلاب نہیں تھا جن کے دورہ میں پاپ خوش ہیں، بلکہ جنگری و تیوری، یا جوجی و جوجا برقی انقلابات سے اس کا امتیاز یہی ہے، کہ اس عہد میں پن لگن تھے،

ایک یورپین مورخ کا | اور صرف وہی انقلاب نہیں، بلکہ بنیادوں کا تو خیال ہے کہ اس کے بعد دنیا میں چنانچہ اعتراضات کہیں جو کچھ بھی ہوا، اسی حرکت کے توجہات سے ان کی لہریں اٹھی ہیں، سید صاحب نے مشہور عیسائی مورخ اڈورڈ ہارٹ لیکلی کے حوالہ سے نقل کیا ہے،

”انکسار اور فرد تنہی کا وصف تمام ترمیمیت کا پیدا کردہ ہے، اور گویہ وصف بھی ایک زمانہ تک نہایت موزون و مناسب ہوتا، تاہم تمدن کی روز افزون ترقی و رفتار کا آخر تک ساتھ نہ دیکھا، ترقی تمدن کے لئے لازمی ہے کہ قوم میں خود داری ہو، اور حریت کے جذبات موجود ہوں، اور انکسار و تواضع اس کے دشمن ہیں، خانقاہانہ طرز زندگی کا مش فوجی طرز زندگی کے اقتضایہ ہے، کہ استبدادی حکومت ہو، تاہم سپاہیوں میں تو پھر فی الجملہ خودی و خود داری موجود ہوتی ہے، لیکن اسے بالکل مٹا دینا جو خانقاہانہ طرز زندگی کا منطج نظر تھا، کسی طرح ترقی تمدن کے حق میں مفید نہیں پڑ سکتا تھا، اور پھر بڑے بڑے زاہدوں میں تو اس جذبہ سے افضائل پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن عوام میں تجربہ سے معلوم ہوا، کہ انکسار بالکل غلامانہ زندگی کے مراد ہو جاتا ہے۔“

عوام میں عدم تشدد کا جذبہ پیدا کر کے ہزار ہا سال کی کھوئی حکومت کے جو خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے، نظریہ کے طور پر نہیں، تجربہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، مختلف اخلاقی امراض کے مختلف نسخے | سید صاحب نے سچ لکھا ہے کہ ہر مرض کی دوا سنا صرف بیچارے حکیم سنائی لے ایک لطیفہ کی طرف اشارہ ہے، کہ کسی حکیم کے صاحبزادے طب نہ پڑھ سکے، والد کی وفات کے بعد گدی

ہی تجویز کر سکتے تھے، یہ لطیفہ تو خاکسار کا ہے، سید صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں،

”اخلاقی تعلیم کوئی ایسی طب نہیں ہے جس کا ایک ہی نسخہ ہر بیمار کی اندرونی بیماریوں کا علاج

ہو، تمام انسانوں کی اندرونی کیفیتیں اخلاقی استعدادیں اور نفسانی قوتیں یکساں نہیں،

انسانوں میں کمزور و پست بھی ہیں اور قوی و بلند حوصلہ بھی، خاکسار و متواضع بھی، مغرور و

خوددار بھی، بزدل بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، غضبناک بھی، بخیل بھی ہیں اور

فضول خرچ بھی، گد اگر بھی ہیں اور فیاض بھی، امانتدہ بھی ہیں اور پراپتدہ بھی، ضعیف ^{راہ} ^{راہ}

بھی ہیں، قوی دل بھی، ظالم و زبردست بھی ہیں ذلیل و خوار بھی،

آخر میں لکھتے ہیں :-

”الغرض امراض کے اس قدر متفاوت اور مختلف درجات و مراتب ہیں کہ سب کیسے ایک ہی

دوا کبھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔“

اور نتیجہ کو اس جملہ پر ختم فرماتے ہیں :-

”ہمزمین اخلاقی معالج وہ ہے جس نے ہر شخص ہر قوم ہر زمانہ کے مطابق اپنے نسخے

ترقیہ دیئے ہوں اور ہر قسم کے مریضوں کو صحیح و تندرست بنانے کی قدرت رکھتا ہو۔“

سید صاحب فرماتے ہیں، کہ اور یہی وہ نسخہ تھا جس نے دس سال کی مدت میں آج سے سترہ

برس پہلے جو اثرات اپنے دکھائے تھے، وہ بجائے خود ہیں یہی لکھی لکھتا ہے، کہ آج بھی جو کچھ ہے

وہ بھی اس کے نسخہ کے بعض اجزاء کا ایک عصری تجربہ ہے، سید صاحب نے یہ لکھ کر کہ آج یورپ

دقیقہ حاشیہ ص ۳۴۵ پر بیٹھے، صرف ”سن“ یاد تھا، ہر نسخہ میں یہی لکھتے تھے، جلاب کی وجہ سے عموماً فائدہ بھی ہو جاتا

تھا، کہا جاتا ہے، کہ ایک دھوبی نے گدہا کو نے کا مرض حکیم صاحب کے آگے پیش کیا حکیم نے دھوبی کو لکھ دیا، رات کو

جلاب کی آواز تو گدہا پر کہیں کھڑا تھا، بھر کا دھوبی نے دوسرے دن شکرانہ کی فیس پیش کی تو اللہ یا کسی کی بات بنی اور

کو جو کچھ ملا ہے،

”ان میں ایک چیز بھی اس وقت تک نہ مل سکی جب تک اصلاح و تہجد کے نام سے

اسلامی اصول کو عاریتہ اس نے قبول نہ کیا۔“

یعنی مسلم آئین، ہوا کا فروتنی و حورو و قصور، سید صاحب کا اشارہ ہتم بالاسلام تو تھوڑی تجرید

خریک کی طرف ہے، جس کا کچھ ذکر آگے رہا ہے،

بہر حال اسلامی تعلیمات کی اس امتزاجی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید صاحب

فرماتے ہیں :-

”وہ (شریعت محمدی) عدل و انصاف کے زور قائم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے،

اور ذاتی اخلاق کے ذریعہ سے لوگوں کی روحانی تکمیل میں بھی کسی طرح حارج نہیں“

ختم کرتے ہوئے

”وہ نہ یہودیوں کی شریعت کی طرح صرف مردہ جسم ہے، اور نہ عیسائیوں کی تعلیم

کی طرح غیر محسوس روح ہے۔“

فرما کر مکمل اسلام کی بہترین واقعی تعبیر یہ ہے،

”بلکہ وہ جسم و جان کا مجموعہ اور زندہ و محسوس پیکر ہے۔“

عدل و احسان کے امتزاج سے جو بات اسلامی شریعت میں پیدا

ہو گئی ہے، اسی طرز عمل کو عفو و انتقام میں ملحوظ رکھ کر قبول

اسلامی اخلاق میں

عدل و احسان کا اجتماع

سید صاحب :-

”اگر انتقام و سزا کا اصول نہ ہو، تو جماعت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ

ملک میں امن و امان رہ سکتا ہے، اور نہ ملک کے افراد کے بڑے حصہ کو برائیوں سے

باز رہنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے، اور اگر غفونہ ہو، تو روح کی بندگی اور اخلاق کی پاکیزگی کوئی چیز نہ رہے۔

الغرض تو رات کا قانون آنکھ کے بدلے آنکھ اور انجیل کا وعظ گال کے بعد دوسرا گال دونوں کو سامنے رکھ کر سید صاحب نے دکھایا ہے کہ اخلاق کے ان دونوں اصولوں کو اسلام میں جمع کر کے اجتماعی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے افراد کے لئے آگے بڑھنے کی تمام راہیں انتہائی فیاضی کیساتھ کھول دی گئی ہیں، انتقام اجتماع کے لئے اور غفواً افراد کے لئے اس سلسلہ میں قرآنی نصوص صحیح احادیث، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمۃ للعالمین کے ساتھ

ولولہ فاطمہ بنت محمد لسرت
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ
لقطعت یدھا
دانا ذبا اللہ بھی چوری کریں تو میں ان کا

ہاتھ کاٹ دوں گا،

جیسے مختلف اعلانات کی روشنی میں

ایک ٹیڑھ سا دگی مین ایک سیدھ بانگین میں

کا عجیب نقشہ پیش کیا ہے، کتاب کا یہ حصہ خاص طور پر قابل غور و متامل ہے، خصوصاً ان مسکین و غنوں اور بے مایہ مقررین کے لئے جن کے دماغ میں اسلام کی فضیلت کا معیار ایک گال کے مقابلہ میں دوسرے گال کے پیش کرنے کی اصلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، چالیس پچاس سال کے قریب تو میرا ذاتی تجربہ ہے، کہ شکل ہی سے کسی تہجد و پسند خطیب کے خطبہ میں میرے کانوں نے اسے نہ سنا ہو، مجھے امید ہے کہ سید صاحب کی کتاب سے ان بیچاروں کے لئے بھی اچھا مواد فراہم ہو گیا، کاش! محاورت کی منافیہ سے دل پاک ہوں، اور مومن کو اپنے ضالہ (گم شدہ چیز) کی تلاش میں نہ وہ دیر بند فرنگی محل و ملی گدہ کے الفاظ حاصل نہ ہوں، جو آج بجائے تعارف کے تجاہل

و تنافل کا ذریعہ بنا ہوا ہے،

دشمنوں کے ساتھ نیکی کی تعلیم | بہر حال اس بحث کو دین صلیبی کے مشہور سرمایہ ناز گوش آویز تعلیم کے ذکر پر سید صاحب نے ختم فرمایا ہے، یعنی عیسائی کہتے ہیں، کہ ہم تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دین، ہمیں صرف اسی نہیں روکا گیا ہے، بلکہ دوسرے گال کے پیش کرنے کیساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ

”تم نے یہ کہتے سنا ہوگا، کہ اپنے عزیزوں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے بغض رکھو لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو“ (متی باب ۵)

سید صاحب نے خود ایک عیسائی عالم کے حوالہ سے دشمن کے پیار کرنے کے نظریہ کو غیر فطری ہونا ثابت کیا ہے، اور سچی بات بھی یہی ہے، کہ پیارا اور محبت ظاہر ہے، کہ کی نہیں جاتی، بلکہ ہو جاتی ہے اور جو محبت کڑی کا ارادہ کرے گا، وہ کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن محبت نہیں ہو سکتی، ہاں اس زنا میں اگر یہ ہو رہا ہے کہ

بھرتے ہیں بہری آہ کو فونو گرافت میں
کہتے ہیں فیس لیجے اور آہ کیجے، (اکبر رح)

توفیس والی آہ اگر آہ ہو سکتی ہے، تو جو ہو جاتی نہیں، بلکہ کیجاتی ہے، وہ محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن :-

اخلاق محمدی نے اس کے بجائے وہ تعلیم دی ہے، جس پر ہر خوش نصیب سے عمل ممکن ہے، اور اللہ کے بند دن نے ہمیشہ اس پر عمل کیا، یعنی دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، برا چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا جو تم کو بد دعائیں دین ان کو دعا دو، جو تمہارا قصو کرین ان کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کریں ان سے انصاف کر دو۔

اسکاٹ کی تفسیر مئی ۱۲۱۰

سید صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حکومت اور جماعت کے لئے، انتقام دار دیگر کا قانون ہے، وہیں روحانی بلندیوں کی آخری زینوں تک چڑھنے کے لئے افراد کے سامنے اسلام نے ایسی تمام راہیں کھول دی ہیں جنہیں آدمی صرف سن ہی نہیں سکتا، بلکہ ان پر چل بھی سکتا ہے، اس سلسلہ میں خود پیش کرنے والے (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عملی نمونوں کے ساتھ قرآنی آیتیں، نبوی ارشادات کا ایک طویل سلسلہ ہے جسے سید صاحب..... کے بعد دیگر اس طرح پیش کرتے چلے گئے ہیں، کہ اس کے بعد قوموں کی ان تنگ نظریوں پر حیرت ہوتی ہے جنہوں نے اپنی ہلہ کی ایک گرہ سے دنیا کے اخلاقی بازاروں کو سر پر اٹھا لیا، لیکن انسانیت کے آخری طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے کے بے شمار نوشتاروں، اور جو اہم مہروں کے ذکر کو اس طرح دبانے کی کوشش کی گئی کہ گویا تلوار کے سوا اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے، اور تلوار کے اس زہر کا ایسا پروا گنڈا کیا گیا، کہ غیر تو غلیظ ہونے کو بھی یاد نہیں رہا کہ ہمارے گھر کی الماریوں میں کیا رکھا ہوا ہے خصوصاً قرآن کی آیت

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَا هَآؤُلَآئِي بِشَيْءٍ صَبْرٌ دَامٍ مَا يُلْقَا هَآؤُلَآئِي بِشَيْءٍ عَظِيمٌ (نصرت - ۵)

میں بجائے تشدد کے عدم تشدد کے ہتھیار سے دشمن پر فتح اور فتح عظیم یعنی صرف یہی نہیں کہ اس کی عداوت جاتی رہے گی، بلکہ دوست اور گرم جوش دوست بن جائے گا، اسکی جو بشارت دی گئی ہے، بلکہ ذمہ داری لی گئی ہے، کہ ایسا ہو کر رہے گا، سوچا جاسکتا ہے، کہ آج اس کی شعاور

کو جن خاص دماغوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یہ کہ نہیں کس آفتاب جہاں تاب کے چشمہ سے اپک لی گئی ہیں، صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم دشمن سے محبت کرنا اور دشمن میں اپنی محبت پیدا کرنا دونوں میں کون اختیار ہی ہے یہ بھی قابل غور ہے،

الغرض انسانیت کے آخری دواخانہ میں جس کے بعد پھر قدرت دنیا کو کچھ دینے والی نہیں تھی، اس میں وہ سب کچھ ہے، جو سوچا گیا، سوچا جا رہا ہے یا آئندہ سوچا جائے گا، لیکن ہزار کلمہ، ہزار ایک ترزو ایجاب است سخن شناس نئی ولبر احاطہ ایجاب است

ہر عطائی خود درود مدعی کا یہ کام نہیں، کہ اپنے اپنے خاص محل اور مقام پر ان دواؤں کو استعمال کرے ہر مہو سنا کے اندام جام و سندان بافتن

اسلامی اصول اخلاق | بعد اللہ اس کتاب میں سید صاحب نے جس حد تک استعمالی مواقع کو مستحق سے یورپ کا استفادہ کر کے کلیاتی قوانین مرتب کیے ہیں آج بھی انکی جان بخشیوں سے وہی نفع اٹھایا جاسکتا ہے غنا کل اٹھایا گیا تھا، انہوں نے نہیں بلکہ سید صاحب ہی کی زبانی سن چکے کہ اس کے بعد جہاں کہیں بھی جس کسی نے جس حد تک جو کچھ بھی پایا، یا آئندہ جو پاؤں گے، مورخ کو تسلیم کرنا پڑے گا، بھورا تسلیم کرنا پڑے گا، کہ یہ اسی چشمہ حیات کی لہروں کی نمائش ہے، یورپ میں آج جو کچھ ہے جس تحریک کا اُسے نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن نے اپنی تاریخ اخلاق یورپ میں جو یہ لکھا تھا جیسا کہ سید صاحب نے نقل فرمایا ہے، کہ

پروٹسٹنٹ ممالک میں جو صاف گوئی، آزاد خیالی، خوش معاہدگی، بلند وصلگی، غیرت و محبت اور عالی ظرفی نظر آتی ہے، وہ کچھ تو تک علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔

لے ترجمہ مولانا عبدالمجید دریا آبادی سلمہ اللہ تعالیٰ

اس کے بعد اگر تاریخ کا یہ مسئلہ صحیح ہے، کہ پروٹسٹنٹ تحریک کے سب سے بڑے علم بردار لوتھر کا دینی و ذہنی تلامذہ بہت زیادہ اسلامی تحریکات کا رہن منت ہے، تو کوئی شبہ نہیں کہ یورپ میں جو کچھ ہے جس شکل میں بھی ہو، عیسائیت کا تحفہ تو قطعاً نہیں ہے، اور جب عیسائیت کا نہیں ہے، تو پھر خود انصاف کرو، کہ کس کا ہو سکتا ہو، مسیح علیہ السلام کے بعد اخلاقی دنیا میں انقلاب پھر کہاں سے اٹھا اور کہاں تک پہنچا، اگر عیسائیت ہی ان نتائج کی ذمہ دار ہوتی، تو عیسائیوں ہی کا جو طبقہ لوتھر اور لوتھر کی تحریک سے الگ رہا یا رکھا گیا، یہی الکی اس کے متعلق یہ ہرگز نہ لکھتا،

”بلکہ بجائے ان کے (گذشتہ بالاد صافات کے) ان میں (رومن کتھولک لون میں) دناست پست ہستی، کم ظرفی، بزدلی، گداگری کے مناظر سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اول الذکر میں

سیاسی حریت کی جو جلوہ نمایاں ہیں، ان سے آخر الذکر کیسے خالی ہیں“
یہ الکی نے کیا لکھ دیا، طاؤس محو قص تھا، اس کی نظر کہاں پہنچا دی گئی تھی ہونی گردن جھک گئی، قلم چھوٹ گیا دل پھٹا جاتا ہے، انا للہ وَاَیُّہُ رَاجِعُونَ اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ مَا بِتَقۡوٰہِ حَتّٰی یَغۡیۡرَ وَاَمَّا بِاِنۡقِصَافِہٖ

کوئی ویرانی سی ویرانی ہے
دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا

بوش آیا تو پھر کبھی،

سیرۃ النبی جلد ششم

اس میں حقوق انصاف اور آداب کے عنوانات اور انکی ذیلی سرخیوں کے تحت اخلاقی تعلیمات کی تفصیل ہے، جہم ۶۱۲ صفحے تقطیع کلان، تہم اول، دوم، سوم،

”منہج“

مسئلہ اصلاح تعلیم نفسیاتی اصول پر

از
مولینا عبد السلام ندوی

(۲)

منہج کمیٹی (منہج یا ناظم) تجارتی اور صنعتی کارخانوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے منہجوں اور ڈائریکٹروں کی قدر و قیمت سے کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے جس کے ثابت کرنے کے لئے ویس و برہا کی ضرورت نہیں، اور اس لحاظ سے سکندری اسکولوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ان کے منہجوں اور ناظموں کی قدر و قیمت سے کرنا چاہئے، لیکن ایسا صرف مذہبی مدارس میں کیا جاسکتا ہے، سرکاری مدارس میں نہیں کیا جاسکتا (اس سے عربی مدارس کا تفوق انگریزی مدارس پر ثابت ہوتا ہے) جبکہ وہ یہ کہ ہر سکندری اسکول کا منہج یا ناظم برائے نام منہج یا ناظم ہوتا ہے، ورنہ درحقیقت اس کی حیثیت ایک محرر سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمیشہ حساب و کتاب کی جانچ پڑتال میں مشغول رہتا ہے، ذرات تعلیم کے احکام کا اجراء اس کا اصلی فرض منصبی ہوتا ہے، خود اس کا کوئی اثر و اقتدار نہیں ہوتا، اس کے افسر اس پر الزام لگا سکتے ہیں، اساتذہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور طلبہ اس سے بالکل خوف نہیں کھاتے، اس لئے اس کا کام ایک ملازم کا کام ہوتا ہے، منہج یا ناظم کا کام نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا ملازم ہوتا ہے جس پر بڑے بڑے اسکولوں میں کام کا غیر معمولی بوجھ پڑتا ہے کیونکہ

وزیر تعلیم کا اقتدار جو مدرسہ کی ہر چیز کے متعلق باز پرس کر سکتا ہے، اس منیجر یا ناظم کو اس پر مجبور کرنا ہے کہ وہ وزیر تعلیم کو تمام معاملات کی اطلاع دیتا رہے، اس لئے وہ وقت کا اکثر حصہ اس میں صرف کرتا ہے اور ہمیشہ انسپکٹر اور وزیر تعلیم کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور ان کی رپورٹوں اور یادداشتوں کے پھیر میں رہتا ہے، اس لئے وہ خود اسکول کے انتظام میں اپنا بہت کم وقت صرف کر سکتا ہے، اور طلبہ کی عقلی اور اخلاقی تربیت کی طرف بہت کم متوجہ ہو سکتا ہے وہ حساب و کتاب کے محرموں کی طرح صرف بیٹ بناتا رہتا ہے، اور یہ ایک بالکل سرکاری کام ہے،

گورنمنٹ کے اثر سے آزادی | ان تصریحات سے معلوم ہوا ہوگا کہ تعلیم میں جو نقائص ہیں، ان کی ذمہ داری تمام گورنمنٹ پر ہے، اس لئے اصلاح تعلیم صرف اس صورت میں ممکن ہے، جب تسلیم وزارت تعلیم کے عہدہ داروں کے اثر سے آزاد ہو، نصاب تعلیم میں جو نقائص ہیں، طریقہ امتحان میں جو نقائص ہیں، مختلف تعلیمی ڈگریوں میں جو نقائص ہیں، ان کی ذمہ داری صرف یونیورسٹیوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اسلی ذمہ دار گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے زیادہ وزارت تعلیم کا محکمہ ہے، اس لئے اگر تعلیم کی اصلاح منظور ہے، تو اس کو سب سے پہلے گورنمنٹ کے اثر سے آزاد کرانا چاہئے ایک پروفیسر نہایت غضب آلود لہجے میں کہتا ہے،

سخت ضرورت کا انتقادیہ ہے، کو تعلیم گورنمنٹ کے اس جاہلانہ اقتدار سے آزاد ہوا اور یونیورسٹیاں اس جبر سے نجات پائیں، کیونکہ یہ اقتدار ہمیشہ اعلیٰ تعلیم پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے، اور اس کو قدیم طریقہ تعلیم سے ہٹنے نہیں دیتا، کاش ایک دلیروذیر جو اس اقتدار کو سلب کر سکتا ہو، ہم کو تعلیم کے درجے مقرر کرنے، اور ایم اے، اور بی اے کا خطاب دینے کا حق عطا کرے،

اوقات تعلیم کی اصلاح | جن مزدوروں کو بہت زیادہ سخت کام کرنے پڑتے ہیں، فرانس میں ان کے

اوقات عمل سے بھی اوقات تعلیم زیادہ ہیں، اصول جھٹکان صحت کا لحاظ بالکل نہیں کیا جاتا، اور طلبہ کو کھانا نہایت بُرا ملتا ہے، اس بنا پر ایک طالب العلم خوشگوار اور کھلی ہوا مین ڈھانی گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہ سکتا لیکن جس شخص کو نشوونما کی ضرورت ہے، اس کے لئے اس قدر کم وقت نہایت مضر ہے، اتوار اور جمعرات کی ورزش غیر مفید اور غیر لذیذ ہے ایک طالب العلم نہایت بے لطفی کے ساتھ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے پھر شام کو تھکا ماندہ واپس آجاتا ہے، اسکی اصلاح کی صورت صرف یہ ہے کہ اوقات درس میں کمی کی جائے لیکن اس میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، طالب العلموں کو ۱۲ گھنٹے درس کے کمرے میں اس لئے رکھا جاتا ہے، کہ ان کی نگرانی سے نجات ملے، باپ، ماں، مدرسہ کے نگران کار، اور اساتذہ سب کے سب ان کی نگرانی کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اس لئے ان کو ۱۲ گھنٹے درس کے کمرے میں بند رکھتے ہیں، تاہم اوقات تعلیم میں اصلاح کا کمی کر دی گئی ہے لیکن طلبہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ فرصت کے اوقات کو وہ سیر و تفریح یا ورزش جسمانی میں صرف نہیں کرتے، بلکہ مجبوراً ان کو یاد دہانی کا ذکرہ کے کمرے میں صرف کرنے پڑتے ہیں،

مصارف تعلیم کی اصلاح | ہندوستان کا حال تو معلوم نہیں، لیکن لبنان کی تحقیق کے مطابق فرانس میں ۱۸۹۵ء کے بجٹ کے مطابق، اسکولوں کا بجون، اور یونیورسٹیوں کے مصارف کی تقسیم طلبہ حسب ذیل تھی،

۳۰۰ فرنک فی طلبہ	سکندری اسکولوں میں،
۵۰ فرنک فی طلبہ	کابون میں،
۲۹۵ فرنک فی طلبہ	یونیورسٹیوں میں،

اس سے معلوم ہوا کہ حکومت اعلیٰ طبقہ کے لڑکوں پر ابتدائی اور متوسط تعلیم سے زیادہ روپیہ صرف کرتی ہے، جو بہر حال ایک قابل اعتراض اور قابل اصلاح چیز ہے،

لیکن ان عظیم الشان مصارف کا سبب کیا ہے؟

(۱) ایک تو عیش پسندی کیونکہ جس قدر یونیورسٹیوں کی تعلیم شاندار ہوتی ہے، اسی نسبت سے طلبہ کے رہنے کے مکانات بھی شاندار ہوتے ہیں، موسیو ساسا پاتیس کا بیان ہے، کہ لا کانال کے مدرسہ پر جس میں صرف ۱۵۰ طالب العلم رہتے ہیں، گورنمنٹ کو دس ملین فرنک سے زیادہ صرف کرنا پڑا، اور ہر طالب العلم کی اقامت گاہ پر ۷۵ فرنک صرف ہوئے، حالانکہ گورنمنٹ اسی رقم میں ہر طالب العلم کیلئے ایک چھوٹا سا مکان ایسا بنا سکتی تھی، جس میں وہ مع اپنے خاندان کے قیام کر سکتا تھا،

(۲) چونکہ تمام مدارس کے قواعد یکساں ہیں، اس لئے ان کے مصارف بھی یکساں ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک مدرسہ میں ایک طالب العلم بھی موجود نہ ہو تو گورنمنٹ کو اساتذہ کی تنخواہ دینی پڑے گی، پچھتہ بہت سے اساتذہ ایسے نکلے جن سے صرف پانچ طالب العلم سبق لیتے تھے، اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور اس قسم کے اسراف کا نخل کچھ آسان نہیں ہے،

(۳) خود منبر یا ناظم کو اپنا کوئی فائدہ کفایت شعاری میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اسراف ہی میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے،

ان اسباب سے ان فضول خرچیوں کی روک تھام کے لئے مدارس کے بجٹ کو اس قدر تنگ کر دیا کہ وہ دنیا چاہئے، کہ کتنی ہی سخت ضرورت پیش آئے، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہ ہو،

تعلیم کے نفسیاتی اصول | اوپر کی تصریحات سے ثابت ہوا ہوگا، کہ یونیورسٹیوں میں تربیت و تعلیم کے جو اصول رائج ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یونیورسٹیوں میں تربیت و تعلیم کا کوئی اصول ہی نہیں، لیکن باوجود اس کے اصلاح کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اور ایسی حالت

میں طریقہ اصلاح کی بحث بھی ایک بے سود بحث ہے، اس لئے اس مضمون کو صرف تعلیم کے متداول طریقوں کی تنقید تک محدود رہنا چاہئے، لیکن با این ہمہ تربیت و تعلیم کے وہ صحیح اصول بھی بیان کر دئے

چاہئیں جن کو تعلیم کی ہر شاخ پر منطبق کیا جاسکے، اگرچہ سر دست ان کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، تاہم جب جدید اقتصادی زندگی اساتذہ اور طلبہ کے والدین کی نفسانی حالت میں تغیر پیدا کرے گی، تو یہ اصول مفید ثابت ہوں گے، اور یہ سب قدیم طریقہ تعلیم کے ترک کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگیں گے، لیکن ان اصول کے سلسلے میں یہ بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ یونیورسٹیاں تعلیمی امور میں صرف قوتِ حافظہ پر اعتماد کرتی ہیں، اور تعلیم کے صحیح اصول کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اس لئے جب اصلاحِ تعلیم کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ صرف نصابِ تعلیم میں تغیر پیدا کرتی ہیں، طریقہ تعلیم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتیں، یہی وجہ ہے کہ تمام اصلاحی تدبیریں بے کار ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اسی بنا پر تعلیم تنزل کے تحت اثری تک پہنچ گئی ہے، اور اسی طریقہ کے مطابق طلبہ نے اپنی عمر کے آٹھ سال ان مدرسوں میں جو جیل خانوں کے مشابہ ہیں، ضائع کئے ہیں، اور جب اس مدرسہ یا اس جیل خانہ سے نکلے ہیں، تو چند سال کے بعد وہ سب کچھ بھول گئے ہیں، جن کو بڑی محنت سے یاد کیا تھا، یہاں تک کہ بعض غیر معمولی ذہانت کے لوگ جدید تربیت کے حامل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اس تہید کے بعد اب ہم تعلیم و تربیت کے نفسیاتی نظریات یا تعلیم و تربیت کے نفسیاتی نظریات | اس تہید کے بعد اب ہم تعلیم و تربیت کے نفسیاتی نظریات یا تعلیم و تربیت کے صحیح اصول بیان کرتے ہیں،

تصریحاتِ متذکرہ بالا سے معلوم ہوا ہوگا کہ قوتِ حافظہ پر تعلیم و تربیت کی صحیح بنیاد نہیں قائم کی جاسکتی، لیکن اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، کہ پھر نفس کے کس مسئلہ پر تعلیم و تربیت کی بنیاد قائم کی جائے،

اس میں شبہ نہیں ہے کہ تعلیم و تربیت کے بنیادی اصول نصابِ تعلیم سے بالکل مختلف آگے ہیں، لیکن با این ہمہ ان میں نصابِ تعلیم پر منطبق ہونے کی صلاحیت موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی قوموں کا نصابِ تعلیم اگرچہ متحد ہے، لیکن اس کے نتائج مختلف ہیں، اور یہ اختلاف حیرت انگیز حد

پہونچا ہوا ہے، بہر حال تعلیم و تربیت کا نفسیاتی اصول اس قدر مختصر ہے، کہ اس کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا جاسکتا ہے، یعنی فن تربیت ایک ایسا فن ہے، جو شعوری چیزوں کو لاشعوری چیزوں کی شکل میں بدل دیتا ہے، اور جب شعوری چیز لاشعوری چیز کی شکل میں بدل جاتی ہے، تو وہ نفس میں ایک متصل و متواتر غیر ارادی حرکت پیدا کر دیتی ہے، لیکن یہ انقلاب قانون اجتماع خیال سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے مربی یا معلم کا فرض ہے، کہ وہ بچے کے نفس میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہے جو باہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، ابتداء میں تو بچے کو ان کا تھوڑا سا احساس ہوگا، لیکن آخر میں وہ اس کے نفس کا ایک جزو لاشعوری بن جائیں گے، اور بچے کو جس فن کی تعلیم دینا مقصود ہو، خواہ زبان کی تعلیم ہو خواہ گھوڑے کی سواری کی تعلیم ہو، خواہ پیانو بجانے کی تعلیم ہو، ان سب میں صرف ایک ہی حرکت پائی جاتی ہے یعنی یہ کہ قانون اجتماع خیال کے مطابق جو حرکت غیر ارادی کا موجب ہے، شعوری چیز لاشعوری چیز کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے،

لے قانون اجتماع خیال کی صورت دو صورتیں، اس کی اور تمام صورتوں کا مرجع ہیں، (۱) اجتماع خیال بحکم مجاورۃ (۲) اجتماع خیال بحکم تشابہ،

پہلی صورت کا منشا یہ ہے، کہ جب نفس پر ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزوں کا اثر پڑتا ہے، یا وہ ہم آنے والے اوقات میں ادن سے متاثر ہوتا ہے، تو ایک کی یاد سے دوسرے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دوسری صورت کا منشا یہ ہے، کہ جو خیالات تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں، وہ تمہارے گزشتہ خیالات کی یاد کو تازہ کر دین گے، بشرطیکہ ماضی اور حال کے خیالات میں مشابہت ہو، پہلی صورت پر تمام زندہ مخلوقات کی تعلیم و تربیت موقوف ہے مثلاً گھوڑے کی تعلیم اسی صورت کے مطابق دی جاتی ہے، اور اس سے ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر متناقض معلوم ہوتے ہیں، مثلاً اگر دوڑنے میں گھوڑے کو کوڑا مار دیا جائے، تو وہ دفعۃً

صرف تعلیم و تربیت ہی پر موقوف نہیں، بلکہ ایک خاص انداز پر اخلاق کی نشوونما بھی اسی قانون پر مبنی ہے، کیونکہ اخلاق کا اثر زندگی پر اسی وقت پڑ سکتا ہے، جب وہ شعوری حالت سے غیر شعوری حالت میں منتقل ہو جائے، زندگی کی کل صرف اخلاق سے چلتی ہے، عقل اور کتاب کو زندگی کی کل کے چلانے میں کوئی دخل نہیں ہے، اور جدید علم النفس نے ثابت کر دیا ہے، کہ ہماری روزانہ زندگی پر لاشعوری کیفیت کا اثر شعوری کیفیت سے زیادہ پڑتا ہے، لیکن حرکات غیر ارادیہ کی ایجاد اس لاشعوری کیفیت کو نشوونما حاصل ہوتی ہے، اور یہی حرکات غیر ارادیہ تکرار و اعادہ کے بعد عادت بن جاتی ہیں، اور جب ان عادتوں کا اعادہ مختلف نسلوں میں ہوتا رہتا ہے، تو وہ قوم کا اخلاق بن جاتی ہیں، دیکھئے یونان اور حکمائے اسلام اسی حالت کو ملکہ راستہ کہتے ہیں، اور اچھے یا بُرے کام کے ملکہ راستہ کا نام ان کی اصطلاح میں اخلاق ہے، اس بنا پر ایک تربیت دینے والے کا کام صرف یہ ہے، کہ وہ ان حرکات غیر ارادیہ پر اپنا اثر ڈالے یعنی اگر وہ مفید ہوں تو ان کو اور طاقتور بنائے، اور اگر غیر مفید ہوں تو ان کو کمزور کرے، یا مرے سے ان کے وجود ہی کا خاتمہ کر دے، اس لحاظ سے ہم بذات خود اپنی زندگی میں ایک موثر لاشعوری کیفیت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو پیدا کر لیا، تو پھر اس پر خود کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، اور اب خود ہماری زندگی پر ایک جاہلانہ اقتدار قائم کر لیا ہے، لیکن یہ حرکات غیر ارادیہ قانون

رہیقیہ حاشیہ ص ۳۵۸ ذکر جاتا ہے، کیونکہ اجتماع خیال بحکم مجاورۃ کے مطابق بہت دنوں تک اس کے سوار نے دوڑنے کی حالت میں کوڑا مارا ہے، اور ساتھ ساتھ لگام بھی کھینچ لی ہے، اس سے گھوڑے نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، کہ کوڑے مارنے کا نتیجہ کوڑا کھانا ہے، اس لئے جب اس کو کوڑا مارا جائے، اس کو فوراً رک جانا چاہئے، جس کے لئے لگام کھینچنے کی ضرورت نہیں،

اجتماع خیال کے مطابق پیدا ہوتی ہیں، اور بچہ جب چلنا سیکھتا ہے، اور جوان جب پیا نو بجانے یا اور کسی دستکاری کے فن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس قانون کا اثر یکساں ہوتا ہے، لیکن یہی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جن حرکات غیر ارادیہ کو تربیت کے ذریعہ سے پیدا کیا جاتا ہے، وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتیں جتنی وہ حرکات غیر ارادیہ ہوتی ہیں، جن کو استمرار مانہ پیدا کر چکا ہے، یعنی موجودہ حرکات غیر ارادیہ گزشتہ حرکات غیر ارادیہ کے مقابلے میں ضعیف ہوتی ہیں، اس بنا پر قوموں اور جماعتوں کے موروثی اور خاندانی اخلاق و عادات کو تربیت بہت کم بدل سکتی ہے، اس لئے جن حرکات غیر ارادیہ کو تربیت نے پیدا کیا ہو، اگر بار بار ان کا تکرار و عادت نہ کیا جائے، تو وہ پہلے کمزور اور کمزور ہونے کے بعد بالکل فنا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ عادت کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لئے جب عادت چلی جاتی ہے، تو عادات کے ساتھ ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شہسوار اور گویے ہمیشہ اپنے اپنے فن کی مشق و تکرار کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس کو بالکل بھول نہ جائیں، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ بعض حرکات غیر ارادیہ بعض دوسری حرکات غیر ارادیہ کو روکتی ہیں، اور قوت ارادیہ بھی ان حرکات کو روک سکتی ہے، مثلاً اگر ایک انسان اپنے ہاتھ کو دوسرے انسان کی آنکھ کے قریب لیجائے تو وہ حرکت غیر ارادیہ کے اثر سے اپنی آنکھ کو بند کر لیگا، لیکن تھوڑی سی ارادیہ مشق کے بعد وہ اپنی آنکھ کو کھلا رکھ سکتا ہے،

تربیت کا سب سے بڑا مقصد موروثی اور غیر ارادیہ حرکات کی تنظیم ہے، اور تمام لوگ انہی غیر ارادیہ حرکات کے زیر اثر ہیں اس لئے ان حرکات کی اندرونی اور نفسیاتی تنظیم کرنی ضروری ہے، اگرچہ چند افراد کو منظم کر سکتے ہیں، لیکن نوع انسانی کے اکثر بیشتر افراد اس منزل سے بہت دور ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کی تنظیم کر لی ہے، وہ بھی ان قوانین سے بے نیازی ظاہر کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ان حرکات کی تنظیم خارجی ہو سکتی ہے، وہ اپنے نفس پر اپنے ہی نفس کے ذریعہ

سے قابو پالیتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، اودن پر صرف قانون قابو پاسکتا ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، کہ جو جماعتیں پولیس کے خوف پر اپنی اخلاقی بنیادیں قائم کرتی ہیں، اودن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی،

جو لوگ اپنے نفس پر اس اندرونی نظام کے ذریعہ سے قابو حاصل کر لیتے ہیں، اودنہی کی تعداد پر پوری قوم کی قوت کا دار و مدار ہوتا ہے، اگر نیردون میں اور فضائل کے ساتھ ضبط نفس کی کافی فضیلت بھی موجود ہے، ایک پرانا حکیم اگر اس مقولے کے بجائے کہ اپنے نفس کو اپنے ہی نفس کے ذریعہ سے پہچانے اپنے گھر کی دیوار پر یہ مقولہ

”اپنے نفس پر اپنے ہی نفس کے ذریعہ سے قابو حاصل کر دو۔“

لکھتا تو زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ نفس کی معرفت نہایت مشکل ہے، اور اس سے صرف خاکساری پیدا ہوتی ہے، لیکن ضبط نفس اوس سے آسان بھی ہے، اور زندگی کو طاقتور بھی بناتا ہے، اس کا سب سے ایک تربیت دہندہ کا فرض صرف یہ ہو کہ وہ بچے کی اسی قوت الاشوریہ پر اثر ڈالے، اور اس کی عقل کی طرف بالکل التفات نہ کرے، کیونکہ یہ ایک بالکل غیر مفید چیز ہے، بلکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ اخلاقی مذاہب سے معمولی درجہ کا نظام بھی جس کا بچہ کو خوگر کرایا جائے، زیادہ مفید ہے، بشرطیکہ وہ نظام مضبوط اور طاقتور ہو، غیر یقینی اور کمزور نہ ہو، غرض ایک تربیت دہندہ کا فرض یہ ہے کہ موروثی غیر ارادیہ حرکات کے مقابلہ میں بچہ کے نفس میں جدید غیر ارادیہ حرکات پیدا کرے، اس طور پر کہ اگر وہ موروثی حرکتیں مفید ہوں، تو یہ جدید حرکتیں ان کو طاقتور بنائیں، اور اگر غیر مفید ہوں تو ان میں تغیر پیدا کریں، اگر کوئی موروثی مزاحمت نہ ہو تو نظام خارجی نظام داخلی کو پیدا کرتا ہے اور اسی خارجی نظام کے مطابق ایک صناعت اپنی صنعت کی اور ایک سپاہی اور ایک جہازران

اپنے اپنے فن کی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، کہ جو طریقے ان غیر ارادی حرکتوں کی ایجاد کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں وہ اگرچہ موضوع کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن سب کی اصل صرف ایک ہے یعنی یہ کہ بچہ جس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے، بار بار اس کا تکرار و اعادہ کرتا رہے، مختلف فنون مثلاً موسیقی اور تصویر کشی کے متعلق یونیورسٹیوں کے اربابِ حل و عقد بھی ان واضح اصول میں شک و شبہ نہیں کرتے، لیکن اب تک ان کو یہ نہ معلوم ہو سکا، کہ یہ قواعد ہر اوس چیز میں برتے جاسکتے ہیں جن کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہو خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ فن ہو، خواہ وہ صنعت ہو، پس اگر ہم ان قواعد کے متعلق رائے عامہ کی تسلی کر سکیں تو ۲۰ سال میں ہمارے پروفیسروں کو بھی یہ یقین آجائے گا، کہ جس نظامِ تعلیم کی بنیاد صرف قوتِ حافظہ پر قائم ہے، وہ بدترین تعلیمی نظام ہے، اور اور اس وقت موجودہ نظامِ تعلیم کی دیوار بالکل منہدم ہو جائے گی، جیسا کہ دوسرے قدیم نظامات کی دیوار منہدم ہو چکی ہے، اور اب ان کا کوئی حامی باقی نہیں ہے،

قانون کی فطرت اور اخلاق کے | جن اصول کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا، وہ بالکل عام ہیں، یعنی وہ جس طرح قوموں میں پائے جاتے ہیں، اوسی طرح قوموں کے افراد میں بھی پائے جاتے ہیں، غرض ہر وہ چیز جو عقل سے حاصل کی جاتی ہے، اوس کا اصل الاصول یہ ہے، کہ شعوری چیز کو لاشعوری چیز کے قالب میں منتقل کرنے کے لئے "قانون اجتماع خیال" سے کام لینا چاہئے، اور اس کے سوا اس مقصد کے حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے،

اس اصول کی ہمہ گیری کے ثابت کرنے کیلئے ہم اوسکو چند مشقت طلب چیزوں پر منطبق کرتے ہیں، مثلاً قوموں کے فطری جذبات اور اخلاق و عادات اوس بالواسطہ اثر سے پیدا ہوتے ہیں جس کو قانون اجتماع خیال پیدا کرتا ہے، ایک بانسکل کا شمسوار یا فن موسیقی کا ماہر یا رستی پر چلنے والا

جو تو اذن جسم کو قائم رکھتا ہے، یا بچہ جب وہ اخلاق یکھتا ہے، غرض یہ سب چیزیں ان خیالات سے مرکب ہوتی ہیں، جو مختلف خیالات پیدا کرتے ہیں، اور وہ ان سب میں سے صرف مفید خیالات کو یا ان خیالات کو جو براہِ راست ان مقاصد تک پہنچا دیتے ہیں جس کے لئے وہ یا اس کا علم ہوگا، دیکھتا ہے، اور انہی مختلف خیالات سے اس کے دل میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنے فن میں نظم و ترتیب پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ ملکہ فطرت نہیں بن جاتا، کیونکہ اب تک وہ موروٹی نہیں ہو سکا ہے، لیکن جب وہ موروٹی ہو کر تہذیب و تربیت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو عین فطرت بن جاتا ہے اس کے لئے ان پالو جانوروں کا دیکھ لینا کافی ہوگا، جو ہمارے گرد و موجود ہیں، کہ قانون اجتماع خیال کیونکر ان کے نفوس میں غیر ارادی حرکات پیدا کرتا ہے، اور یہ حرکتیں کیونکر نشو و نما حاصل کر کے لاشعوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو کر موروٹی ہوتی ہیں پھر فطرت بن جاتی ہیں، اگرچہ علما نے اس بحث کی طرف کافی توجہ نہیں مبذول کی ہے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا، کہ بچوں کی تربیت پر اس کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے، تو وہ اس بحث کا پورا حق ادا کر دیں گے، جن مثالوں سے فطرت کی تخلیق و ایجاد کا حال معلوم ہو سکتا ہے، وہ اگرچہ بہت زیادہ اور بہت عام نہیں ہیں، لیکن وہ موجود ضرور ہیں، اور آئندہ اون کی کثرت اور عام اشاعت ہوگی، مثلاً کتوں میں چند فطری خصائل موجود ہیں، اور یقیناً وہ تعلیم و تربیت سے پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد وہ نسل بعد نسل منتقل ہو ہو کر اس جانور کے لئے لازمی اور ضروری ہو گئے ہیں، یہی سی عادتیں ایسی بھی ہیں، جو اب تک فطرت کے درجے پر نہیں پہنچی ہیں، لیکن اس درجے تک پہنچنا پابندی ہیں، مثلاً شکار کے بعض جانور جو زور سے بھاگتے ہیں، اور کتا دوڑا کر ان کو تھکا دیتا ہے، وہ کتے کو اس طرح فریب دیتے ہیں، کہ اپنی جگہ شکار کے دوسرے جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں، جو زور سے دوڑتا ہے، اور کتا اس کا پیچھا کرتا ہے، اس طرح پیدا جانور آرام لے لیتا ہے، یہ ایک فریب

ہے، اور اس فریب سے بچنے کے لئے کتے ایک نئی عادت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جواب تک فطرت کے درجہ کو نہیں پہنچی ہے، لیکن رفتہ رفتہ پہنچ جائیگی، پروفیسر کو تو کہتا ہے کہ کتوں کو صرف ساڑھ برس سے اس قسم کے فریب سے سابقہ پڑا ہے، اور اب تک وہ اس میں ماہر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے نمونے نہیں مٹی ہوئے کتے کی ہرل میں اس تربیت کو ترقی دینا چاہئے،

ان تمام نظریات سے یہ بات ہماری سمجھ میں آجاتی ہے، کہ قوموں کے برے پھیلے تمام اخلاق و عادات صرف تربیت کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اخلاق و عادات اس آب ہوا، اور جغرافیہ حدود و اوران مواقع و محل کا نتیجہ ہوتے ہیں جن کے ماحول میں یہ قومیں کسی زمانہ میں رہ چکی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ تمام موثرات بدل جاتے ہیں، اور یہ اخلاق و عادات قائم رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اگرچہ ضرورت نے پیدا کیا تھا، لیکن بعد کو وہ فطرت بن گئے، اور ہر حالت میں ان قوموں کیلئے لازمی اور ضروری ہو گئے، یہ ایک معقول بات ہے کہ جو قوم ایک بے آب و گھاس و فلاح جزیرہ میں آباد ہے، وہ بحری کاموں میں جدوجہد کر کے اپنی معاش کے پیدا کرنے پر ضرورتاً مجبور ہوگی، لیکن یہ جدوجہد اس کو اس قدر طاقتور بنا دے گی، کہ وہ تمام فضائی مشکلات زندگی کا بہ آسانی مقابلہ کر سکے گی، اس بنا پر اس قوم نے اس قدر شقت انگیز خصلتیں صرف ضرورت سے مجبور ہو کر اپنے اندر پیدا کی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے فطرت بن کر اس قوم کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیا ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک کھلی ہوئی بات ہے، کہ تربیت کو بھی مجبورانہ ضروریات و حالات کا قائم مقام بنایا جاسکتا ہے، اور ایک قوم تربیت کے اثر سے ایسی خصلتیں سیکھ سکتی ہے جو پہلے تو موثری اور نیلی، پھر اسکا اخلاقی اور انکی نظرت بن سکتی ہیں، یعنی ہر کسی قوم کے بدلنے کیلئے ایک قرن کی ضرورت ہوتا ہے محذوہ ہوتا ہے لیکن قوموں کے اخلاقی کی تحقیق و ایجاد میں تربیت کو بھی ضروریات و حالات کا قائم مقام بنایا جاسکتا ہے موجودہ زمانہ میں تربیت کے اصول | گذشتہ بیانات سے واضح ہوا ہوگا، کہ تربیت کے لئے چند اصول

کی ضرورت ہے، جن کو ان اصول سے ماخوذ ہونا چاہئے، جن کی تشریح ہم ابھی کر چکے ہیں لیکن اصول اس وقت تک نہیں اخذ کئے جاسکتے، جب تک اس علم النفس کا تفصیلی مطالعہ نہ کر لیا جائے، جو بچوں اور جانوروں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، اور ہم نہایت نازک خیالی کے ساتھ یہ نہ جان لیں، کہ ہم بچوں اور جانوروں میں عادت اور فطرت کو کیونکر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ موضوع جس ذوق کا مستحق ہے، اس کے لحاظ سے کما حقہ اس کا مطالعہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کہ اب سرے سے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا ہے، اس لئے ہم صرف شخصی تجربوں پر تکیہ کرتے ہیں اور اس سے تربیت کی رہنمائی میں کام لیتے ہیں، تاکہ جب بچوں اور جانوروں کی نفسیات کا کافی مطالعہ کر لیا جائے، اور تربیت کے متعلق کوئی کتاب لکھی جائے، تو اس کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہو، اور تربیت کو صحیح بنیاد پر ترقی دی جاسکے، موسیو گولپٹری نے بالکل سچ لکھا ہے، کہ جب تک علم النفس کا صحیح طور پر مطالعہ نہ کر لیا جائے، تربیت صاحبہ کی ایجاد ناممکن ہے، موسیو لیون بورچوانے اپنی ایک کتاب میں جو ۱۸۹۱ء میں شائع ہوئی، استاد کو یہ نصیحت کی ہے، کہ وہ تربیت کے معاملہ میں بچے کی نفسیات پر اور تعلیم کے معاملہ میں نوجوانوں کی نفسیات پر اعتماد کریں کیونکہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ اگر کیا گیا ہے تو کبھی کبھی کیا گیا اور نوجوانوں کی نفسیات کا تو سرسری مطالعہ ہی نہیں کیا گیا، عجیب بات ہے کہ یہ علم علم النفس اگرچہ نہایت مفید نہایت اہم ہوتا ہے، ہم کسی استاد کے دل میں اسکے مطالعہ کا شوق پیدا نہیں ہوا، حالانکہ صرف اساتذہ ہی نوجوانوں کی نفسیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بہر حال جرمنی کے ایک ہائی اسکول کے طریقہ تعلیم کے متعلق موسیو اسون فورسٹی کا جو مضمون ایک اخبار میں ۲۵ ستمبر ۱۹۱۱ء میں شائع ہوا ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے،

اس اسکول کی تربیت کا قاعدہ یہ ہے، کہ جن گھنٹوں میں طالب العلم خود کام کرتا ہے، ان کو ایمان تک ممکن ہو کم کیا جائے، اس لئے وہ دو گھنٹوں سے زائد نہیں ہوتا، بقیہ دوسرے گھنٹوں میں

طالب العلم کان اور آٹھ دونوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور درس کا گھنٹہ ۴۵ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اسلئے طلبہ بہت زیادہ آرام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں، طلبہ صرف اسی مضمون کا سبق لیتے ہیں جو ان کی استعداد کے مناسب ہو، مثلاً اگر ایک درجہ کا طالب العلم کسی مضمون میں کمزور ہوگا، تو وہ اپنے درجہ سے نیچے کے درجہ میں اس مضمون کی تعلیم حاصل کرے گا، ایک استاد کے طالب العلم کی تعداد ۱۲ یا ۱۳ سے زیادہ نہیں ہوتی، اگر کوئی طالب العلم کلاس میں سبق کو نہ سمجھ سکے، تو کلاس چھوڑنے کے بعد وہ اس کو استاد سے سمجھ سکتا ہے، معمولی سزا خاموش رہنے کی سزا ہے یعنی طالب العلم کو تھپیل کے اوقات میں یہ سزا دی جاتی ہے، کہ وہ دن بھر چپ رہے، اور طلبہ کا بیان ہے کہ یہ سزا نہایت سخت ہے، لیکن باوجود اس سختی کے اس کا عام رواج ہے، کیونکہ اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس طالب العلم کو زیادہ تربیہ سزا دی جاتی ہے، وہ بہت کم بولتا ہے اسلئے اس قسم کے سزایافتہ طالب العلموں سے شور و غلبہ کرنے اور شیخی مارنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، طلبہ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، اسلئے چچے تلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اچھی طرح سنتے ہیں، اور اپنی زبان درازیوں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، اس بنا پر لوگوں کی دشمنی سے محفوظ رہتے ہیں، ایک فریج طالب العلم سے جو اس مدرسہ میں پڑھتا تھا، یہ سوال کیا گیا، کہ وہ اس سخت نظام کو کیونکر برداشت کر سکتا ہے کیا اس کے دل میں اپنے خاندان میں واپس آنے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی؟ تو اس نے یہ جواب دیا، کہ اس مدرسہ میں مجھ کو بہت کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں نے مدرسہ کو اپنے خاندان کی ملاقات پر اس لئے ترجیح دی ہے، کہ اس سفر میں شرمیک ہو سکوں، جو طلبہ ہر دو فی مقامات کے دیکھنے کیلئے کرتے ہیں، میرے ۲۰ کلاس فیلوؤں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور اس وقت ہم ٹائمرول سے واپس آ رہے ہیں۔

اس وقت مختلف قسم کی تعلیم و تربیت کیلئے ہمارے یہاں تفصیلی اور بہترین طریقے موجود ہیں

ابتداء سے کئی اصول ضرور موجود ہیں، جن سے ہم ان طریقوں کا استنباط کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس قدر معلوم ہے کہ تربیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ شعور ہی چیزوں کو غیر شعور ہی چیزوں کے قالب میں بدل دیا جائے، اس حالت میں ہمارا فرض صرف یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی ہر شاخ پر اس نظریہ کو منطبق کریں اور آئندہ نفعین جہان تک تربیت کا تعلق ہو ہم اس اصول کو تربیت پرطبق کرنا چاہتے ہیں جن قوموں کی تعلیم و تربیت کا معیار صرف امتحان ڈگریاں اور قوت حافظہ ہے، وہ اس اصول کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتیں کیونکہ اخلاق، قوت ارادی، اور شخصی اعمال امتحان کے دائرے میں نہیں آتے، ہندوستان میں جب اخبارات نے اس پر شور و ہنگامہ برپا کیا کہ انگریزوں نے بڑے بڑے عہدے صرف انگریزوں کیلئے مخصوص کر لئے ہیں، اور ہندوستانی ان سے محروم ہیں، تو انگریزوں کو امتحان اور مقابلہ و مسابقت کی قدر و قیمت معلوم ہوئی، اور انھوں نے ان عہدوں کو امتحان مقابلہ میں پورا دیکھنے کے لئے ایک بہترین میدان بنالیا، اور ہندوستانیوں کو بھی مقابلہ و مسابقت کی اجازت دیدی، چونکہ ہندوستانیوں کی قوت حافظہ انگریزوں سے بہتر تھی، اس لئے اس میدان میں ان کو سبقت دے گئے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہندوستانیوں کے عیوب اور انگریزوں کے حسن ظاہر ہونے لگے، جرمون کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو گئی، اور بڑے بڑے علمی عہدہ یعنی یونیورسٹیوں کی پروفیسری کے لئے انھوں نے کوئی امتحان نہیں قائم کیا، اسلئے جرمنی میں یونیورسٹیوں کا کوئی پروفیسر یہ عہدہ امتحان سے نہیں، بلکہ اپنے شخصی عمل سے حاصل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے پروفیسر تمام دنیا کی تعلیمی جماعتوں سے زیادہ ترقی پزیر ہیں، اس کے بخلاف اور قوموں میں امتحان ہی صرف ایک چیز ہے، اس لئے ایک شخص اپنی عمر کے چالیس سال صرف رٹنے میں صرف کرتا ہے، اس کے بعد امتحان دیتا ہے، اور امتحان کے بعد نوکریاں دیکھتا تھا، سب بھول جاتا ہے، اس لئے جب وہ پروفیسری کا عہدہ حاصل کرتا ہے تو بالکل بیکار رہتا ہے، کیونکہ غیر مفید کاموں میں اپنی عقلی قوت کو کھو کر اس نے یہ عہدہ حاصل کیا ہے،

تربیت کا مقصد | اس زمانہ میں اخلاقی تربیت کا بڑا چرچا ہے، اور لوگ اس کے متعلق بہت کچھ کہتے سنتے ہیں، لیکن وہ اساتذہ کماں میں اس تربیت کو عملی شکل میں لا کر اخلاق اور بڑے بڑے آدمیوں کو پیدا کریں، بلکہ وہ اساتذہ بھی کماں میں اس تربیت کے طریقے بتائیں،؟ با این ہمہ یہ ایک اہم موضوع ہے، اس لئے اس پر دل کھول کر بحث کرنی چاہئے، اگر یہ سوال کیا جائے، کہ ایک شخص کی قدر و قیمت کا معیار کیا ہے،؟ تو ایک لاطینی قوم کا آدمی اس کا یہ جواب دیگا، کہ "علم" لیکن خود علم کا معیار اس کے نزدیک وہ ڈگریں ہیں جن کو ایک شخص حاصل کر چکا ہے، لیکن انگریزوں اور امریکیوں کو نہ علم کی پروا ہے، اور نہ وہ ڈگریوں کو کوئی اہمیت دیتے، بلکہ ان کے نزدیک ایک شخص کی قدر و قیمت کا معیار اس کا کیرکٹر، اس کی شخصیت اس کی قوت ارادی، اور اس کی قوت اختراع ہے، اگر ایک شخص ان فضائل کو حاصل کر چکا ہے، تو وہ ہر وقت اس علم کو حاصل کر سکتا ہے جس کی اسکو ضرورت ہے، اور اگر بدقسمتی نے اس کو لوح جہان سے حرفِ مکر کی طرح مٹا دیا ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو یہ اعتماد حاصل ہے، کہ وہ ہر حالت میں ایک بڑا انسان بن سکتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ تربیت کا صحیح مقصد بعض اخلاق اور بعض اوصاف مثلاً شخصیت، قوت اختراع، قوت ارادی، اور باہمی نفع کا احساس اور اس قسم کے اور بھی دوسرے اوصاف کو قوی اور پختہ بنانا ہے، لیکن یہ اوصاف اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتے، جب تک ان کی مشق نہ کی جائے، اور جب یہ صورت ہی، تو تربیت کا مقصد صرف فضائل کو پختہ بنانا اور رذائل کے ساتھ جنگ کرنا ہی اس لحاظ سے ہر قوم کی تربیت الگ الگ طریقے کے مطابق ہونی چاہئے، کیونکہ ہر قوم کے فضائل جنکو پختہ بنانا اور ہر قوم کے رذائل جن کو کمزور کرنا مقصود ہے الگ الگ ہیں، اس بنا پر ایک اٹالوی ایک فرانسیسی ایک حبشی، اور ایک روسی کی تربیت کا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، لیکن یونیورسٹیوں کا جو نظام ہمارے یہاں قائم ہے وہ ہمارے اخلاقی عیوب کو دور نہیں کرتا، بلکہ ان کو اور زیادہ نشوونما دیتا ہے،

لاٹینی قوموں میں باہمی اعانت اور باہمی محبت کا جذبہ اولاً تو یوں ہی کم ہے، اور رہا سہا جو کچھ ہے بھی، اس کو یونیورسٹیوں کا یہ نفرت انگیز نظام یعنی باہمی مسابقت اور داد و ستد کا نظام اور بھی نفا کر رہا ہے لاطینی قوموں میں قوت اختراع اور قوتِ شخصیت کا وجود بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ شد نگرائی میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کے تمام اعمال منظم محدود اور معین ہوتے ہیں جس میں ان کا کوئی اختیار چلتا نہ وہ ان میں تنوع و جدت پیدا کر سکتیں، بلکہ ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اس پر غور کر سکیں، کہ ان کو تھوڑی سی آزادی حاصل ہے جن بچوں کے والدین، اور ان کے اساتذہ کو یہ خوف لگا رہتا ہے، کہ اگر وہ کسی عجائب خانہ کی سیر کو کسی محافظ کے بغیر گاڑی پر بٹھلے جائیں تو ان کو کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور پیش آجائے گا، ان کی نسبت تم کس قسم کی رائے قائم کر سکو گے،؟ لاطینی قوموں میں قوت ارادی بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ بچپن میں وہ خاندان کے زیرِ اقتدار اور جوانی میں مدرسہ کے زیرِ اثر نشوونما اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر جب سنِ رشد کو پہنچتے ہیں، تو حکومت کی حمایت حاصل کرنے پر مڑتے ہیں،

لاٹینی قوموں میں رواداری بھی بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گرد و پیش کی تمام چیزوں میں صرف تعصب ہی کی جلوہ گری دیکھتے ہیں، مذہب میں بھی ان کو تعصب نظر آتا ہے، اور تعلیم بھی تعصب کا جلوہ دکھاتی ہے، اس لئے وہ مذہبی تعصب اور باغیانہ تعصب کی بھول بھلیان میں ٹھٹھکتی پھرتی ہیں اور ان کے ارد گرد کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، جو آزادی رائے کی محبوب ترین شکل ان کو دکھائے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور مذہبی مدرسوں کے استاد باہم ایک دوسرے سے نفض رکھتے ہیں اور باہم ایک دوسرے کو تحاروت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس طریقہ کی بنا پر یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور مذہبی مدارس کے استاد اپنے شاگردوں کو اس کھلی ہوائی فضا میں گھسنے نہیں دیتے، جو صحیح علمی بحث کی فضا کے نام سے موسوم ہے، یہ کھلی ہوائی بات ہے کہ تعصب لاطینی قوموں کا سب سے بڑا اخلاقی

عجب ہی جو ایک ن ان کو تنزل کو تحت النثری تک پہنچا کے رہے گا، اسپن اپنی کل نوآبادیوں کو کھوچکا، لیکن مذہبی اختلافات سے باز نہ آیا، اٹلی اور فرانس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسی عیب کی بنا پر لاطینی قوم جو تمام تمدن قوموں کا سر تاج تھی، اپنے درجہ سے گرنے لگی ہے لیکن جب وہ بڑا کے آخری درجے کو پہنچ جائے گی، تو یونیورسٹیوں کے پروفیسروں اور مذہبی مدارس کے اساتذہ پر اسکی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی (ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو بھی اسی کسوٹی پر کسنا چاہئے، خواہ جدید تعلیم ہو خواہ قدیم)

تربیت کے نفسیاتی طریقے | تعلیم اور تربیت دونوں کی حالت یکساں ہے اور دونوں میں یکساں طریقہ پر شعوری چیزوں کو غیر شعوری چیزوں کے قالب میں ڈھالنا چاہیے بلکہ یہ صورت تربیت سے زیادہ تعلیم میں نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ اخلاق و عادات مشق و تمرین سے پیدا کئے جاتے ہیں، منطقیانہ اور فلسفیانہ بحث نہیں پیدا کئے جاتے، اور قوموں کے اخلاق کی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل موروٹی ہوتے ہیں، اور ایک طویل زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور تربیت کا اثر اداں پر بہت کم پڑتا ہے، لیکن با این ہمہ تربیت ان میں قوت اور نشوونما کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے، اگرچہ اس عملی نظریہ کو تربیت و تعلیم پر منطبق کرنے کے لئے تربیت و ہندہ کو فن تربیت کی نہایت مفصل کتابوں کی ضرورت ہے، لیکن اس موقع پر صرف چند آسان مثالوں کا بیان کر دینا کافی ہوگا،

دیکھ بھال اور وقت نظری | ان دونوں کی ضرورت اگرچہ ہر وقت نہایت سخت ہے، تاہم لوگ ان کے ساتھ بہت کم اعتنا کرتے ہیں، بلکہ انکی کتابت ہے کہ بعض لوگ انھیں کھول کر چلتے تو ہیں، مگر دیکھتے بالکل نہیں، درحقیقت یہ نہایت عجیب بات ہے کہ ہم ٹمٹمکی تو لگا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ دیکھ سکیں، کیونکہ ہماری نگاہیں کتابوں کے دیکھنے کی خوگر ہیں، دوسری چیزوں کے دیکھنے کی خوگر نہیں ہیں، اسلئے اس طرح توجہ کرنے کی ان کو قدرت ہی حاصل نہیں۔

کیا تھا را خیال ہے کہ ان دونوں خصلتوں کے پیدا کرنے کے لئے کسی عجیب و غریب طریقے کے ایجاد کرنے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، صرف آسان طریقے کا اختیار کرنا کافی ہوگا، البتہ وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اس معاملہ میں صرف سیر و تفریح کے اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہئے، اور طالب العلم کو یہ بتانا چاہئے کہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح دیکھے اور جس چیز کو دیکھے جہاں تک ممکن ہو اس کو نہایت باریک بینی کے ساتھ بیان کرے، طالب العلم کو یہ سکھانا ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھے، اور اس کے اوصاف بیان کرے، بلکہ اس کو ایک چھوٹی سی چیز، مثلاً جھروکہ، کسی گاڑی کی شکل، یا جھروکے یا گاڑی کے کسی حصہ کی طرف متوجہ کرنا چاہئے، پھر جب اس مشق کی ترقی پر ایک ہفتہ گزر جائے تو اس کے بعد اگر تم ایک طالب العلم سے یہ خواہش کرو کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے، اس کو بیان کرے تو تم کو اس کے بیان میں جو غیر متوقع باریک بینی نظر آئے گی، اس سے تم حیرت زدہ ہو کر رہ جاؤ گے، اس طرح آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے تم اس طالب العلم کو اس درجہ تک پہنچا دو گے، کہ جس چیز کو وہ تفصیلاً دیکھتا تھا اس کو اجالا دیکھنے لگے، اس درجہ تک پہنچنے کے بعد تم اس کو لا طائل سبق سے بے نیاز ہو جاؤ جس میں آندھی کے اس طوفان کا بیان تھا جس کو طالب العلم نے نہیں دیکھا تھا، اور بہادروں کی ایسی لڑائیوں کا ذکر تھا، جو صرف کتابوں میں لکھا ہوا تھا،

یا ایک آسان طریقہ ہے لیکن یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے بالکل ناواقف ہیں، میں نے یورپ کے ایک شہر میں ٹرننگ کالج کے طالب العلموں کا ایک عجیب گروہ دیکھا، کہ وہ اپنے گرد پیش کی چیزوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا، اور باریک بینی کے ساتھ اس شہر کا مطالعہ نہیں کرتا تھا بلکہ کتابوں کے اندر اس کا مطالعہ کرتا تھا، اور اس شہر کے متعلق گزشتہ لوگوں کی رائے سے بحث کرتا تھا، خود اس شہر کو دیکھنا اپنی خاص رائے نہیں قائم کر سکتا تھا،

اسپین، باہمی اعانت، قوت فیصلہ اور اس قسم کی دوسری چیزوں کے رجحان کی نشوونما کا طریقہ یہ تھم خصلتیں زندگی کے لئے نہایت ضروری اور لازمی

ہیں اسی لئے انگریزوں نے ان کی طرف شدت کیساتھ اپنی توجہ مبذول کی ہے، اور ان کو کھیلوں کے ذریعہ سے جن کا نام "تربیت دینے والے کھیل" ہیں، اور انھوں نے ان خصلتوں کے میلان کو ترقی دینی لیکن میں اس کتاب میں ان کو بیان کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ کھیل سخت محنت طلب اور پر از خطر ہیں اس لئے فریخ لوگ جو اپنے بچوں کو خطرات سے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں، ان کو پسند نہ کریں گے، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ فریخ خاندان اپنے بچوں کو خطرے میں کسی طرح مبتلا نہیں ہونے دیتے اور والدین نے متم مدرسہ کو ان خطرات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جو ایک طالب العلم کو پیش آسکتے ہیں، ایسی حالت میں باپ، ماں اور اساتذہ میں سے کوئی بھی ان کھیلوں کو پسند نہ کریگا اس لئے انکی تفصیل بالکل بے کار ہے لیکن با این ہمہ تربیت پر ان کا عظیم اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان سے ایک طالب العلم کے دل میں قوت، ذمہ داری، باہمی تکفل اور اس قسم کے دوسرے اوصاف و اخلاق کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو انگریزوں کے حاکمانہ اقتدار کا سبب ہیں، ہم میں اور انگریزوں میں جو فرق ہے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعہ سے بیان کرتا ہوں جن کو سن کر بہت سے لوگ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے، جب انگریزوں اور فرانسیسیوں میں فٹ بال کا بیج ہوتا ہے، تو ہمیشہ انگریزوں کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک انگریز جو ان کھیل کے درمیان ہمیشہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے، کہ اس کو نہیں بلکہ اسکی پوری جماعت کو کامیابی حاصل ہو، اس لئے جب اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، کہ تقدیر اسکی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرے گی، تو اپنے رفیق کی کامیابی کے لئے کوشش کرنے لگتا ہے، اور خود اپنی کامیابی کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن ایک فریخ نوجوان کو صرف اپنی فکر پڑی رہتی ہے، کہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہی کامیاب ہوا ورنہ کسی کو بھی کامیابی نہ حاصل ہو، اسلئے جب تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو اپنے رفیق کی اعانت کی فکر بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو بذات خود باہمی تکفل و اعانت کا احساس نہیں ہے اس کو صرف اپنی فکر رہتی ہے، دوسروں سے اس کو غرض نہیں ہوتی، ہماری عام زندگی میں اس خلق

نے سخت خود غرضی پیدا کر دی ہے، اور اس سے ہم پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں جن کو ہم آخری جنگ کے سلسلہ میں کبھی نہ بھولیں گے،

یکہیل جس کے قدردان صرف انگریز ہیں، ایک اور خلق کو پیدا کرتے ہیں، جس کا نام ضبط نفس ہے انگریز اس خلق کے بہت بڑے شیدائی ہیں، یہاں تک کہ جب کسی انگریز کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اس خلق کی کمی ہے تو اسکی نشوونما، اور تقویت کے لئے وہ اپنے آپ کو بہت سے خطروں میں مبتلا کر دیتا ہے، میں نے ہندوستان میں ایک انگریز سپاہی کو دیکھا کہ وہ ہندوستان کے ایک حصہ میں جو بارہ اور مودی جانوروں کا مرکز تھا، رات کو تنہا ان مصائب میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے لئے نکلا اسی سپاہی کو میں نے ایک رات کو دیکھا کہ جب تمام لوگ سو گئے، تو وہ ہوٹل سے نکلا نہیں نے اس سے پوچھا کہ اس خطرناک ملک میں تنہا کہاں جاتے ہو، اس نے نہایت شرمندگی کیساتھ جواب دیا کہ اس کو ضبط نفس کی قدرت بہت کم ہے، اس لئے وہ اس خلق کے حاصل کرنے کے لئے تنہا نکلتا ہے اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر سے نکل کر چیتے کے شکار کے لئے ایک ایسی کمین گاہ میں بیٹھا کرنا تھا، جس میں اس کو کوئی بیرون مدول ہی نہیں سکتی تھی، خطرے میں ڈانے کی یہی ہمت انگریزوں کا اخلاقی وصف ہے، اور اسی قسم کی اخلاقی فضیلتوں کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا پر حکومت کر رہی ہیں (باقی)

اسلامی نظام تعلیم

مسلمان علماء نے فن تعلیم پر جو کتابیں لکھی ہیں، یا اپنی تصنیفات میں تعلیم سے متعلق جو نظریے بتائے ہیں، یا متفرق خیالات ظاہر کئے ہیں، یا بزرگوں کے تعلیمی واقعات و معاملات سے جو اصول آج تک جاسکتے ہیں، ان کو اس رسالہ میں یکجا کر دیا گیا ہے، یہ کتاب اسلامی نظام تعلیم کا آئینہ ہے، جس میں اس بحث کا ہر پہلو نمایاں ہے، از سید ریاست علی ندوی، صفحات ۱۵۶، قیمت :- ۵۰ روپے

نیل دمن

از

از جناب سالک رام صاحب شری واستویہ آباد

نیل دمن کے نام سے فیضی نے جس مثنوی کا ترجمہ کیا ہے، اس کا اصل نام سنسکرت میں "نیل دمن" ہے جس کو ملک الشعراء شری ہرش نے نظم کیا تھا،

پرستی سے اگلے زمانہ میں بیشتر سنسکرت کی پرانی تصنیفات میں سوائے مصنف کے نام کے اور اس کے کوئی حالات نہ ہوتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کالی داس جیسے شاعر اعظم کے حالات اُن زمانہ کے بارہ میں بھی علم بہت دنوں تک اختلاف رہا، اور اب بھی ہے

نیل دمن یا "نیل دمن" کے مصنف کے نام کے سوا اور کچھ معلوم نہ تھا، اس میں بھی یہ

شکل ہو کہ اس نام کے دو اور مشہور شاعر ہوئے ہیں، اس لئے اس کی تعیین میں کہ یہ کتاب کس شری ہرش کی تصنیف ہے، بہت مشکلات تھیں مختلف تحقیقاتوں سے جو رائے قائم ہوئی ہے، اس کے

مطابق نے "نیل دمن" کے مصنف شری ہرش کا زمانہ بارہویں صدی کے شروع میں مانا جاتا ہے یہ سنسکرت کا بڑا بلند پایہ شاعر تھا، اسکی ذہانت لاثانی اور حافظہ لا جواب تھا، اسکی

وقت حافظہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے اس کے بعض دوسرے حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے،

شری ہرش کا باپ ہیر (ہی) بنا جس کے راجہ جے چندر کا درباری شاعر تھا، ہیر کے انتقال

کے بعد راجہ نے شری ہرش سے ایک اعلیٰ درجہ کی شاعرانہ تصنیف کی فرمائش کی جس کی تعمیل میں اس نے بڑی کاوش سے یہ کتاب لکھی، راجہ نے اس کو بہت پسند کیا، مگر یہ حکم دیا کہ کشمیر جا کر وہاں کوٹیاں دربار کے پنڈتوں کو بھی دکھلاؤ، کیونکہ اس زمانہ میں بنارس کی طرح کشمیر بھی سنسکرت کا مرکز تھا۔

اس حکم پر شری ہرش کشمیر گیا، مگر وہاں کے حاسد پنڈتوں نے دربار تک اس کی رسائی نہ ہونے دی، شری ہرش کچھ دنوں تک انتظار کرتا رہا، اتفاق سے ایک دن وہ ایک مندر میں

پو جا کر رہا تھا، کہ قریب ہی ایک تالاب پر پانی بھرنے میں چند عورتوں میں تکرار ہو گئی، اور زبانی سخت کلامی کے بعد مار پیٹ کی نوبت پہونچی، اس واقعہ کی فریاد راجہ کے دربار میں ہوئی وہاں

سے شہادت طلب ہوئی، جاے وقوعہ کا شری ہرش کے سوا اور کوئی چشم دید گواہ نہ تھا، اس وسیلہ سے دربار تک اس کی رسائی ہوئی، وہاں پہونچکر اس نے سنسکرت میں کہا کہ میں اس

ملک کی زبان نہیں سمجھتا، لیکن جو کچھ ان عورتوں میں گفتگو ہوئی ہے، اسکو میں بھنسہ دہرائے دیتا ہوں، چنانچہ اس نے نہایت کامیابی کے ساتھ پوری گفتگو نقل کر دی، سارا دربار اس لا جواب

حافظ پر دنگ رہ گیا، راجہ نے متحیر ہو کر اس کا پنہ اور نشان دریافت کیا، اور اسکی تصنیف کو دیکھ کر بڑی قدر کی، وہاں کے پنڈتوں نے بھی اس کتاب کی خوبی کی سند دے دی،

یہ مسئلہ جو کہ اس کی یہ تصنیف ہمارا کاوی یعنی نظم اعظم مانی جاتی ہے، اس نے اس کتاب میں مضمون آفرین اور نازک خیالی کا کمال دکھلایا ہے، اس کا تخیل بے نظیر اور جدت لا جواب ہے لیکن اسی کے ساتھ

سنسکرت کے علماء کو یہ اعتراض بھی ہے کہ شری ہرش نے بعض مقامات کو شوکت لفظی اور صنائع و بدائع سے نہایت پھمپیدہ اور ادا بنا دیا، جس کا سمجھنا عام طور سے نہایت دشوار ہو گیا ہے

فیضی نے بھی اس وقت کو محسوس کیا ہی چنانچہ کہتا ہے،

کین زور نہ کار باز دوم بود دین سنگ نہ ہم ترا دوم بود

رفت از کفم اختیار بیرون کز حوصلہ بود کار بیرون

اس کتاب کے علاوہ شری ہرش کی آٹھ اور تصنیفات ہیں، جو سب اپنے اپنے رنگ میں منسل

مانی جاتی ہیں،

اصل کتاب کے قصہ اور فیضی کی نیل و من میں جایجا اختلاف ہے، اس اختلاف کو مختصراً پیش کیا ہے

قصہ کا آغاز اس طرح ہے کہ

دورِ بچہ (موجودہ ہزار) کے راجہ بھیم کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی، جس کا نام دینتی (دیم) بنی تھا، جب وہ سن بلوغ کو پہنچی تو راجہ نے اس کی شادی کے لئے برہمنوں کو مختلف راجاؤں کے یہاں بھیجا، فسادہ ویش کا راجہ نیل اوس کے حسن و جمال کی تعریف سن کر غائبانہ عاشق ہو گیا، اور غلبہ عشق سے رفتہ رفتہ اس کی یہ حالت ہو گئی، کہ کاروبار سلطنت میں خلل پڑنے لگا، اوس وقت وہ تفریح کے بہانہ سے کچھ دنوں کے لئے باہر چلا گیا، راستہ میں ایک تالاب پر ایک سنہرے پر والا مہنس نظر آیا، راجہ نے اس عجیب و غریب پرند کو کپڑا لیا، مہنس نے اپنی رہائی کے لئے بڑی آواز دھاری کی، (یہ بیان اس قدر رقت انگیز ہے کہ شگ دل بھی اس کو پڑھ کر بغیر آنسو بہائے نہیں رہ سکتا، اسکی آواز دھاری پر راجہ نے اس شرط کے ساتھ اسے رہا کیا کہ وہ نیل کا خط دینتی کے پاس پہنچا دے گا، مہنس نے خط پہنچا دیا، اور نیل کے حسن و جمال کی اس قدر تعریف کی کہ دینتی بھی نیل پر عاشق ہو گئی، اس کو غش آگیا، اور وہ نیل کے عشق میں دن رات منہموم اور بے چین رہنے لگی، بھیم نے لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر اس وقت کے دستور کے مطابق شوہر منتخب کرنے کے لئے شوہر کا انتظام شروع کیا،

بہان تک فیضی کا بیان خفیت اختلاف کے ساتھ اصل کتاب کے مطابق ہے، صرف

اتنا فرق ہے کہ اوس نے دورِ بچہ کو ہندو دینتی کو دین اور شدہ کو اجیت لکھا ہے، جو کوئی ایسا

زق نہیں ہے،

اس کے بعد اصل کتاب میں ہر کہ دینتی کے سو میر کی خبر دیو لوک (جہان دیوتا یا فرشتے) سے

ہیں، میں بھی پہنچ گئی اور چار دیوتا، اندر ورن، ایم اور اگنی بھی دینتی سے شادی کے امیدوار ہوئے، اس مقصد سے وہ دورِ بچہ کو روانہ ہوئے، دوسری طرف سے نیل بھی اسی طرف چلا رات میں دنوں میں پہنچ

ہو گئی، نیل کی خوبصورتی دیکھ کر دیوتاؤں کے ہوش اٹ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اس کی موجودگی میں ہم لوگوں کو کامیابی نہ ہوگی، اس لئے انھوں نے کسی تدبیر سے نیل پر یہ زور ڈالا کہ تم ہم لوگوں کی

شادی کا پیام لے کر دینتی کے پاس جاؤ، نیل نے اخلاقی فرض سمجھ کر طعناؤں سے منظور کر لیا، اور سو میر سے پہلے دینتی کے پاس پہنچ کر دیوتاؤں کا پیغام سنایا، گو نیل خود اس کا عاشق تھا، مگر

فرض کے خیال سے اس نے ہر طرح دینتی کو دیوتاؤں کے ساتھ شادی کرنے کے لئے سمجھایا، مگر دینتی نے ایک نہ سنی، وہ سوائے نیل کے کسی کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہ ہوئی،

اس مقام پر شاعر نے نیل کے اخلاقی معراج کا کہاں دکھایا، اس نے محض اخلاقی فرض کی خاطر

قربانی کی کتنی زبردست مثال پیش کی ہے،

جب نیل نے دینتی کو دیوتاؤں کی خلاف ورزی کا بہت خوف دلایا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر

رونے لگی، اور خود کشی کرنے کے لئے آمادہ ہو گئی، اس وقت نیل سے نہ رہا گیا، فرض کی ادائیگی پر

جذبہ عشق غالب آگیا، اسے اپنے اوپر اختیار نہ رہ گیا، اور بے اختیار ہی میں دینتی پر ظاہر کر دیا کہ میں

ہی نیل ہوں، اس پر دیوتا ناخوش ہونے کے بجائے نیل کی راستبازی اور خلوص نیت پر بہت خوش

ہوئے، اور اس وقت اپنے اپنے مقام کو واپس چلے گئے،

لیکن پھر انھوں نے دینتی کو چاہل کرنے کے لئے یہ تدبیر اختیار کی کہ وہ سو میر کی تقریب میں

پہنچ گئے، اور نیل کی صورت و شکل اختیار کر لی، کہ اس طریقہ سے دینتی دھوکے میں آکر ان میں سے کسی

کسی کے گلے میں رضامندی کا ہار ڈال دے،

اس حصہ کو شاعرانہ حیثیت سے علاقے سنسکرت نیشدھ چرٹ کا بہترین حصہ سمجھتے ہیں، جس میں شاعر نے جاوہریاتی اور جذبات کی ترجمانی کی انتہا کر دی ہے،

دیوتاؤں کی اس تبدیل شکل سے دینی بڑی کشمکش میں پڑ گئی، کہ ان میں سے اصل نیل کون ہے اور وہ کس کے گلے میں ہار ڈالے، آخر میں اس کشمکش سے پریشان ہو کر زار و قطار رونے لگی، اس کی اس دردناک حالت پر دیوتاؤں کو رحم آگیا، اور انھوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ نقلی نیل ہیں، اور دینی نے اصلی نیل کو پہچان کر اس کے گلے میں ہار ڈال دیا، اور دونوں کی شادی ہو گئی، اور دیوتا انھیں نیشدھ چرٹ (دعا) دے کر چلے گئے،

فیضی کے ترجمہ میں نیل اور دینی کی شادی کا تذکرہ ضرور ہے، مگر اس میں یہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ شادی کے بعد تمار بازی میں نیل کے سلطنت ہارنے، اس کے جلاوطن ہونے، راستے میں طرح طرح کی تکلیفیں اور مصائب بھیلنے اور دینی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر چلے جانے کا ذکر ہے، پھر ان کے ملنے کا بیان ہے، ان واقعات میں گو افسانویت بہت زیادہ ہے، مگر اصل کتاب میں جو وقت موجود ہے یہ واقعات بالکل نہیں ہیں،

لیکن اس تعریف میں فیضی کا کوئی تصور نہیں ہے، عام طور سے راجہ نیل کی کہانی قریب قریب اسی طرح بیان کی جاتی ہے، چنانچہ نسیم لکھنوی لکھتے ہیں :-

پانسہ کی بدی ہے آشکارا راجہ نیل سلطنت ہے ہارا

اس لئے انہی مشہور واقعات کو فیضی نے بھی نظم کیا،

اس زمانہ میں بھی عام طور پر یہی واقعات مانے جاتے ہیں، چنانچہ تقریباً تیس سال ہوئے بمبئی کے "نیشدھ چرٹ" کا ایک ہندی ترجمہ شائع ہوا تھا، اسکی تہذیب میں بھی مترجم نے نیل کے متعلق انواع

اقسام کے مصائب بھیلنے اور دینی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر چلے جانے اور پھر ان کے ملنے کا ذکر کیا ہے، اگر فیضی کو دینی کی شادی کے سلسلہ میں دیوتاؤں کا قصہ معلوم ہوتا اور وہ اسکو اپنے ترجمہ میں جگہ دیتا تو اخلاقی نقطہ نظر سے اسکی ثنوی کا پایہ بہت بلند ہو جاتا کہ یہ واقعہ اس ثنوی کی جان ہے، اب ہم شری ہرش کی شاعری کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں،

(۱) "قانع اکبر کو جب یہ خیال آتا ہے کہ راجہ نیل کے جاہ و جلال کے سامنے آفتاب اور مہتاب کا وجود بے کار ہے، تو وہ ان دونوں کے گرد آسمان پر حلقے کھینچ دیتا ہے، (وہ ہارے کے) ہو جاتے ہیں،

اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے، کہ نیل کے ہوتے ہوئے ان کا بنانا بے کار تھا، لیکن بن چکے تھے، اسلئے ان کو مٹا دینے کے بجائے ان کے گرد حلقہ کھینچ دیا،

تخیل کی انتہائی بلندی ہے،

۲۔ رقت انگیز کلام کا نمونہ :-

جب نیل نے زرین بال سنس کو پکڑا تو اس نے روتے ہوئے کہا :-

"میں اپنی ضعیف مان کا اکلوتا بیٹا ہوں میری بیوی نے ابھی بچہ جنما ہے، اسکی حالت

اور بھی خراب ہے، ان دونوں کا میں ہی ایک سہارا ہوں، اسے پروردگار مجھے بکس کو

اس طرح اذیت دیتے ہوئے کیا تجھے کچھ رنج نہیں آتا، (سرگ شلوک ۱۳۵)

اس شلوک کے بارہ میں یہ حکایت مشہور ہے، کہ ریاست گوالیار میں کوئی اہلکار سرکاری

روپیہ کے غبن کے جرم میں قید ہو گیا تھا، وہ اپنے گھر کی افسوسناک حالت پر جو اتفاق سے

اسے اس تخیل کی خوبی کا اندازہ اس وقت ہو گا جب یہ پیش نظر ہو کہ اگلے زمانہ میں جب کتابیں قلمی ہوتی تھیں، پندت لوگ ہدنامی کے خیال سے غلط الفاظ کو کاٹتے تھے، بلکہ ان کے گرد ایک حلقہ بنا دیتے تھے

بالکل اسی ہنس کی حالت کے مطابق تھی، یہی اشلوک روزانہ پڑھ کر رویا کرتا تھا، ایک دن ہمارا سیندھیانے جیل کا معائنہ کرتے ہوئے اسے سُن لیا، تو وہ اتنا متاثر ہوئے کہ اُسی وقت اس کو رہا کر دیا، اور خلعت بھی عطا کیا،

(۳) نازک خیالی دہنتی کے حسن کی تعریف

معلوم ہوتا ہے دہنتی کے جمالِ رُخ کی ضیا کیلئے خالق نے ماہتاب کو چوڑ کر اس کا عرق نکال لیا ہے، اسی سے بیچ میں سورج ہو جانے سے اسکے اندر آسمان کا کچھ نیلا پن دکھلائی دیتا ہے، (سرگ ۲ شلوک ۲۵)

(۴) ہنس دہنتی سے کہتا ہے :-

”نیل کے چہرہ کی تعریف سُن کر چاند شرم سے کبھی سورج کے پیچھے اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے، اور کبھی سمندر میں کود پڑتا ہے، (غروب ہو جاتا ہے)“

(سرگ ۳ شلوک ۳۳)

(۵) ہنس نے دہنتی سے نیل کی تعریف کر کے کہا میں نے سنا ہے کہ خدا نے نیل ہی کو دہنتی کے شوہر ہونے کے لئے بنایا ہے، اس بارہ میں تم کیا کہتی ہو؟ دہنتی اس کے جواب میں کہتی ہے :-

”جس تمنا کو دل ہی نہیں چھوڑتا (کیونکہ وہ اس میں جاگزیں ہو گئی ہے) وہ اوپر خلق

میں کیونکر آسکتی ہے، کہ میں اُسے زبان سے ادا کروں۔“ (سرگ ۴ شلوک ۴۵)

(۶) شبِ فراق میں چاند بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے، ع

دھوپ سے بھی ہے شبِ فرقت میں بدتر چاندنی

دیکھئے دہنتی اندھیری رات میں تارون کو دیکھ کر نیل کے فراق میں ان کو کیا بتلاتی ہے؟

”چاند بہت سی بے قصور فرقت زدہ عورتوں کو مار مار کر گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس

کی پاداش میں وہ اندھیری رات پر (جو ایک کالے میب پتھر کے مانند ہے) آسمان سے پٹکا جاتا ہے، اور پاش پاش ہو کر (شبِ تاریک) آسمان پر ستاروں کی شکل میں بکھرا نظر آتا ہے، (سرگ ۴ شلوک ۴۹)

(۷) دیکھئے شری ہرش نے معمولی گفتگو کو اپنی طرزِ ادا سے کس قدر پُر لطف بنا دیا ہے، دہنتی نیل کو اپنے حرم میں یکایک دیکھ کر اسکے بے نظیر حسن پر شمشدر رہ گئی، پھر ایک لمحہ کے بعد بہت کر کے اپنا آسن نیل کی طرف بڑھا دیا، اور التجائی،

”گویہ آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی ازراہ عنایت تھوڑی دیر کے لئے اسکو زینت دیجئے۔“

اس التجا پر جب نیل خاموشی کے ساتھ بدستور کھڑا رہا، تو دہنتی بولی :-

”پھولوں کی لطافت کے غور کو توڑنے والے، آپ کے دونوں قدموں کو آپ کو سخت نیل کمان تک تکلیف دینا چاہتا ہے،“ (یعنی آپ کب تک کھڑے رہیں گے)

(سرگ ۴ شلوک ۵۲)

(۸) ”ہمارے رخصت ہو جانے کے بعد باغون کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، اس حالت میں

کس مقام کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے؟“ (یعنی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں)

(سرگ ۵ شلوک ۵۴)

(۹) اگر آپ انسان ہیں تو زمین بڑی خوش نصیب ہے، اگر دیوتا ہیں تو دیولوک قابلِ فخر

ہے، اگر آپ تحتِ اشراف میں رہنے والے، ناگون (ایک قسم کی مخلوق) کے چشم و چراغ

ہیں، تو نیچے ہو کر بھی ناگ لوک (تحتِ اشراف) کس کے اوپر نہیں ہے؟

(سرگ ۵ شلوک ۵۴)

(۱۰) اس زمین پر کس نے ایسا ثواب کمایا ہے، جس کے انعام میں آپ کے قدم خاک پکلیں
(نیلوفر) کی سی مالا بچھاتے جاتے ہیں"
(۱۱) آپ کی بے نظیر صورت دیکھ کر میری آنکھیں تو اپنی زندگی کا پھل پا چکیں، اب ایسی عمت
ہو کہ میرے کان بھی آپ کے کلام سے جواب حیات ہے، سیراب ہو جائیں،

(سرگ ۸ شلوک ۵۰)

نیل کا جواب بھی نہایت دلچسپ ہے، مگر خوفِ طوالت ہم اُسے پورا نقل نہیں کرتے صرف
خلاصہ پیش کیا جاتا ہے،

"نیل نے ان باتوں کو سن کر اپنا نام اور پتہ کچھ نہیں بتایا، بلکہ صرف یہ کہا کہ میں دیوتاؤں کی طرف
سے تمہاری شادی کا پیام لیکر آیا ہوں اتنا اشارہ کر دیا کہ میں چند رہنمائی سے ہوں، اس پر
دینی نے خاص انداز سے کہا: خوب کچھ تو آپ بتلاتے ہیں، اور کچھ نہیں بتلاتے، گفتگو کرنے کی اچھی
ہوشیاری آپ نے سیکھی ہے، اگر آپ اپنا نام نہ بتائیں گے، تو میں بھی آپ کے سوا ان کا جواب نہ دے سکتی
اس کے بعد دینی نے ایک اور لطیف ہتھیار استعمال کیا، اس نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ غمزد
کے ساتھ ایک عالی خاندان لڑکی کو اس طرح سے سوال و جواب میں دیر تک ابھٹائے رکھنا مناسب
نہیں ہے،

نیل یسٹن کر جھپ گیا، اور کہا لعنت ہے مجھ پر کہ میں ایک قاصد کے فرائض کو بھی ٹھیک
طور سے انجام نہیں دے سکتا، پھر نیل کے اصرار پر دینی نے کہا کہ میں دیوتاؤں کی اس قدردانی کا
شکر یہ ادا کرتی ہوں کہ انھوں نے مجھے بیاہنے کے قابل سمجھا، لیکن میں نیل کی ہوشیاری ہوں، میرے
لئے اب دیوتاؤں کی کوشش فضول ہو جائے گی، مگر دوسرے کام نہ نہیں دیکھ سکتی، اس کے
انکار پر نیل نے دیوتاؤں کی ناراضی کا بہت خوف دلایا، اس وقت دینی رونے لگی، اور بولی،

اے سو زخم تو جا! میرے جسم کو جلا کر خاک سیاہ کر دے، اے فلک! دوسروں کی تندان
کا خون کرنا تیرا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے، تو بھی میری روح کو نکال کر اسودہ ہو جا،
اے دل! آتشِ فراق سے جل کر تو کیوں نہیں نیست و نابود ہو جاتا، اگر تو لوہے کا
ہے تو بھی تلپش سے تجھے گل جانا چاہئے، اگر لوہے کا نہیں فولاد کا ہے، اس لئے
نہیں گلتا، تو آخر نادکِ عشق کا تو نشانہ بن رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کہ تو کس چیز
بنا ہے اے کمبخت کیوں نہیں پھٹ جاتا؟

اے روح! تو کیوں نکلنے میں دیر کر رہی ہے، کیا تجھے نہیں سوچتا کہ تیرا گھر جہان
تو بیٹھی ہے جل رہا ہے، تیری تسائی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کیا اب بھی تجھے راحت
کی امید ہے؟

آہ کیا کروں موت نہیں آتی، میرا محبوب میرے دل کو نہیں چھوڑتا، اور میری روح
اس کے تصور کو نہیں چھوڑتی کیسی مشکل کا سامنا ہے۔

اب وہ نیل کو مخاطب کر کے کہتی ہے وہ نیل نہیں جو اس کے سامنے موجود ہے، اس کو
تو وہ دیوتاؤں کا قاصد سمجھتی ہے، بلکہ اس نیل کو جن کو وہ اپنا دل دے چکی ہے،
"میرے دلبر! دینی کا قصہ تو ختم ہو چکا، وہ فنا ہو چکی، یہ خبر کیا تم بعد میں نہ سنے گے؟
اگر اس وقت تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا، تو میری خبر سن کر ہی اگر مجھے یاد کر لو گے، تو میں
ممنون ہوں گی۔"

اس طرح روتے روتے اخیر میں کہتی ہے،

تیرا دل اب پھٹا چاہتا ہے، اے نیل! اس کے شکاف کے راستے سے باہر نہ نکل جانا،
یہی میری آخری التجا ہے۔"

تلاشِ حق پر

مسلمان میں تبلیغ عیسائیت کی تدبیر

”اپریل سنہ ۱۹۵۷ء کے مسلم ورلڈ میں ایک امریکن مشنری، جی ال ٹنر لین نے مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت پر ایک مضمون لکھا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عیسائی مشنری کو دوسری قوموں کو مقنا میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے، اور اس کے لئے آئندہ کیا تدبیریں ان کے پیش نظر ہیں، گو یہ مضمون فطری نش وئی سے خالی نہیں ہے لیکن تنقیص کے پر وہ میں بھی بے اختیار بعض حقائق کا اعتراف قلم پر آگیا جس کو یہ بھی اندازہ ہو گا کہ کم از کم مسلمانوں کے ساتھ ان کا طرز عمل کتنا بد گیا۔“

گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے مغربی دنیا اور اسلامی ممالک میں جو گہرا رابطہ پیدا ہو گیا ہے، اسکی مثال گزشتہ تارخ میں نہیں ملتی، اس تعلق کی ابتدا مصر پر یونانیوں کے حملہ یعنی اٹھارہویں صدی سے ہوئی ہے، گو ہماری اور اسلامی ملکوں کی سرحدیں ہمیشہ سے ملی رہی ہیں لیکن ہمارے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے، اور نہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا لیکن موجودہ دور کی عیسائیت اس صورت حال کو قائم رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے، اس دور میں نہ صرف ارکان اسلام کو پورے طور سے سمجھا گیا ہے، بلکہ اسلامی زندگی، تارخ، تہذیب و تمدن وغیرہ مذہب اسلام کے ہر پہلو پر گہری نگاہ ڈالی گئی ہے، اور نسبت پہلے کے اب حقیقت زیادہ واضح ہو گئی ہے، دنیا کے اکثر بڑے مذاہب میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، خود اسلام کی باطنی کیفیت عیسائیت اور اسلام میں مشترک ہے، دونوں مذاہب خالق اکبر کے

دینی کا یہ اضطراب دیکھ کر نئی سے نہ رہا گیا، وہ بے اختیار بول اٹھا پیاری! جس کے لئے تو اتنی آہ وزاری کر رہی ہے، وہ تل ہی ہے، جو تیرے سامنے کھڑا ہے، کیا کروں پیغامبر ہی کے فرض کے خیال سے میں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن تیری حالت دیکھ کر میرا دل قابو سے باہر ہو گیا، مگر فوراً اسکو یہ خیال آیا، کہ میں نے یہ کیا کیا،؟ دیوتا لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کاش میرا دل ندامت سے پھٹ جاتا، اور میں دیوتاؤں کو اس کا خلوص دکھا دیتا۔“

اس راز کے فاش ہونے کے بعد دینی اس خیال سے کہ نہ جانے میں نے لاعلمی میں نیل کی شان میں بیا کی سے کیا کیا باتیں کہہ ڈالیں، حجاب نسوانی میں غرق ہو گئی، اور شرم سے گرد پچی کر کے خاموش ہو گئی،

نیل نے ہر چند اس سے نظر اٹھانے کی خواہش کی، مگر اس نے سر نہ اٹھایا، دینی کی سہلی کو یہ اندیشہ ہوا کہ نیل کہیں نا خوش نہ ہو جائے، اس لئے مسکرا کر کہا، آپ کی مجبورہ شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہے، آپ کچھ اور نہ بچھے گا،

یہ بند محاکات کی کتنی سچی اور نچرل تصویر ہے، اس سے اس زمانہ کی شریعت زادیوں کے اخلاق و سیرت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے،

اسے نو نے اس بے مثل مثنوی کی شاعرانہ لطافتوں کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہیں، ہم نے انہی اشلوکوں کو پیش کیا ہے، جو بالکل آسان و سہل ہیں، ان اشلوکوں کو قصداً چھوڑ دیا ہے جنہیں ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں، یا جن میں صنائع و بدائع زیادہ ہیں، اسلئے کہ ان کا بغیر کافی شرح و بسط کے سمجھنا مشکل ہے،

سامنے طاعت تسلیم و رضا، صبر و تحمل اور فرما پر دامری کا اظہار کرتے ہیں، آخرت کے بارہ میں بھی دُنوں کا عقیدہ مشترک ہے،

یہ امر مشتبہ ہو کہ مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کے سلسلہ میں ہم نے عام مسلمانوں کی نفسی و ذہنی کیفیت کو اس طریقہ سے سمجھ لیا ہو کہ ان کے سامنے عیسائیت کے نظام اور اس کی نظری تعلیمات کو پیش کرنے کے بجائے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی عملی تفسیر پیش کر سکیں گے یا نہیں، مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کے اصول کار کا مسئلہ اس حیثیت سے چندان اہم نہیں ہو کہ عیسائیت مسلمانوں کو انسانی ربانی امور میں اپنے زاویہ نگاہ پر لانے کے لئے کیا کوشش کر رہی ہو بلکہ اس مسئلہ کا عملی حصہ بہت زیادہ اہم ہے، ہم مرنے والی مہلکین کے کام پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان مہلکین سے جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا مقصد بنا لیا ہے سوال کرتے ہیں، کہ ہر عیسائی بہ حیثیت انسان اور بہ حیثیت حکومت الہی کے مناد کے اس بلند طرز زندگی اور بلند تر نصب العین کو جسکا ہم تمنا اپنے کو مالک سمجھتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہو جس سے حضرت عیسیٰؑ کی ذات ان کے سامنے مکمل انسانی زندگی کے نمونہ میں تشکل نظر آئے،

تصورات اور نظریات پیش کرنا بہت آسان ہے، لفظ عیسائیت ایک تصور ہے لفظ اسلام بھی اسی کی ایک مثال ہو، پانچ حرفوں کا یہ لفظ کس اختصار و جامعیت کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے وہ سب کچھ پیش کر دیتا ہو جس سے اسلام عبارت ہو

اسلام بھی خدا کی طاعت تسلیم و رضا اور نفس کشی کا منظر ہے، اسکی منطق بھی مکمل ہے، لیکن ہمارا مجموعہ قوانین اس کو کہیں زیادہ بلند ہے، وہ ایک مافوق الانسانی مجبوء قوانین ہے، لیکن جہاں تک اخلاص اور جان سپاری کا تعلق ہے، مسلمان اکثر اس کا بلند نمونہ پیش کرتے ہیں، گو بلند نقطہ نظر سے ہمارا سیارہ زندگی، ہماری اخروی امیدیں اور مسرتیں، زیادہ بلند ہیں، لیکن حصول کمال یا کم از کم اہل

پہنچنے کے لئے ہمارے مقابلہ میں مسلمانوں کا طریقہ زیادہ عملی و قابل عمل ہو جس کا ثبوت اکابر مسلمانوں کے سوانح سے ملتا ہے مثلاً بابر اور جہانگیر کو اسلام کا صحیح نمونہ نہ تھے لیکن ان کی سوانح عمریان (توزک) اپنے خدا کی بعض حقیقی صفات پر ان کے غیر متزلزل ایمان و اثر کا اظہار کرتی ہیں، مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ روحانی تکیوں کے لئے اسلام میں ایسے آئین و اصول ہیں، جن پر اسی نوع کے عیسوی اصولوں کو فو قیت حاصل نہیں ہے،

ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہئے، کہ مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کے لئے ہمیں کوئی مناسب تدبیریں اور طریقے اختیار کرنے چاہئیں، اگر ہم از سر نو کام شروع کریں تو مسلمانوں کو قلب و دماغ اور روح تک پہنچنے کے لئے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا،

اس سلسلہ میں ہمارے لئے مسلمانوں کے طریقہ تبلیغ اور ان کی ہوشمندانہ تدبیروں کا مطالعہ کرنا مفید ہوگا، میدان جنگ میں پہ سالار اور معمولی سپاہی کسی بھی دشمن سے مفید سبق لینے میں عار نہ ہونا چاہئے، ہمارے لئے ایک بڑی مشکل یہ ہو کہ ہمارے مہلکین اپنے مادی اور روحانی مرکز سے بہت دُور بھیجے جاتے ہیں، اس دوری کی وجہ سے وہ اجنبی مقاموں پر کچھ زیادہ مفید نہیں ثابت ہوتے لیکن اس مشکل کا کوئی حل نہیں ہے، اور ہماری تبلیغی فوج اس سے زیادہ متحرک نہیں ہو سکتی،

آئرم کے تخیل اور اس کے طریقہ کار پر جس کی بنیاد خالص اسلامی خیالات و جذبات پر ہے دُنوں سے ڈاکٹر اسٹینی جون اور بعض دوسرے مہلکین کا عمل ہے، اس طریقہ سے پروسٹنٹ مہلکین کے حلقہ میں ایسی جماعتیں بھی شامل ہو جائیں گی، جو رومن کیتھولک چرچ کی خالص مذہبی خدمات کی طرح مہلکین کیلئے نہایت مفید ثابت ہوں گی،

مسلل تجربات سے اب یہ بات یقین کی حد تک پہنچ گئی ہے، کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے لئے نہ صرف پروسٹنٹ کو تنہا اپنا گھر بننا پڑا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں تبلیغ کا کام نہایت دشوار

اور اس کے نتائج بالکل ناقابل اعتنا ہیں) بلکہ مختلف کلیساؤں کو پوری توجہ دینی اور ہوشمندی کے ساتھ اس اہم کو قائم رکھنا ہے،

زمانہ تبلیغی جماعتوں نے اپنے کام میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے لیکن ان کے کام میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کی نظری اور عملی تعلیمات کو متوازن طریقہ سے نہیں پیش کیا ہے، اگر وہ یہ نہ محسوس کریں گی کہ مسلمان بہت سی باتوں میں بالکل ہماری طرح ہیں، اور ان کیسے ان کا طرز عمل غیر مساویانہ ہوگا، تو ان کا یہ طریقہ مسلمانوں میں تبلیغ کے لئے خطرہ سے خالی نہ ہوگا۔ کیونکہ مسلمان ان کے نسلی، اور اس سے بھی زیادہ محض خیالی اخلاقی تفوق کو گوارا نہ کریں گے، کیا عیسائی دنیا میں کبھی وہ زمانہ آئے گا جب عام عیسائی ہمارے عقیدہ اور مقصد کے سچے مبلغ بنیں گے، اور ان میں خدا کی حکومت قائم ہوگی، کیا ہمارے طبقہ عوام میں وہ نظامت نہیں ہے جو عیسائی یاد دہانہ نظاموں میں پائی جاتی ہے، اگر اسلام تو لا و عملاً عیسائیت کے قریب نہیں آتا، تو ہم کیوں پرستاران توحید کو اپنے حلقہ میں لانے کی کوشش سے باز رہیں، کیا ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں یا تدبیر و طریقہ کار سے واقفیت نہیں رکھتے، یا ان کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، یا انھیں صرف تاریخی حدود تک محدود رکھنا چاہتے ہیں،

مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی رکاوٹ بڑی حد تک خود ہمارے مذہب کا معیار اور اس کا منجمد قوانین ہے،

اسلام کی طرح عیسائیت نے دقیق قوانین وضع نہیں کئے، اور پروٹسٹنٹ کی بہ نسبت اسلام میں عقلی و اخلاقی مسائل و قوانین کا اتنا احاطہ ہے کہ ان چیزوں میں خود مسلمانوں کے لئے انتخاب کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور وہ اسی کے عادی ہیں، اس لئے ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، کہ حق و باطل معارف اس حربہ کے مقابلہ میں بہت تو میں اپنا دین و ایمان بچا سکتی ہیں،

انصاف کے مطابق قانون اخلاق کے زیادہ سے زیادہ کتنے ارکان ہو سکتے ہیں، جو مسلمانوں کو قطعاً عین بن لانے کے لئے ضروری ہیں، عیسائی قوانین صرف قید و بند عائد کرتے تھے، اسلامی قانون کو عجیب ستون اور غیر مستقل معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود اس میں فقہی و رسمی تفصیلات بہت ہیں، جو فطرت انسانی کے لئے بڑی مراعات پیش کرتی ہیں،

اسلام کی شریعت پرستی کے مقابلہ میں عیسائیت کی آزادی کو دیکھ کر ایک نوعی سائنسی کے دماغ میں جو انتشار پیدا ہوتا ہے، وہ اتنا اہم اور پریشان کن ہوتا ہے، جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مسلمان اپنا مذہب چھوڑنے کے بعد بھی اس کے مقررہ نظام اور اس کے قانون کی وہ بارکیاں نہیں بھولتے، جن میں وہ گھرے ہوئے تھے، ایسی حالت میں کوئی شبہ نہیں کہ ان نوعیائیوں کی بعض اخلاقی کمزوریوں کا سبب دین عیسوی میں مذہبی اخلاقی قوانین کی عدم موجودگی اور اس کی ظاہری بے اصولی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں مذہبی قوانین کی جزئیات کی کمی کی وجہ سے ان کے انتخاب میں ان نوعیائیوں کی رہنمائی نہیں ہوتی، یہ چیز خاص طور سے ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سے ایسے طور و طریقے جنھیں ہم عیسائی قبول کرتے ہیں نوعیائیوں کے علم میں آنے کے قابل نہیں ہیں، اسکی وجہ سے بہت سے ہونہار عیسائی تباہ ہو گئے، دوسرے مذاہب کے نوعیائیوں کے مقابلہ میں اسلام سے آئے ہوئے نوعیائیوں کے ساتھ کہیں زیادہ محبت اور توجہ کی ضرورت ہو،

اس امر میں شبہ کرنا کہ آئندہ مسلمانوں کی بڑی تعداد عیسائیت قبول کرے گی، اس صداقت کی قوت پر شبہ کرنا ہر جو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی تھی، ایک زمانہ میں یروشلم کے کلیسا کو شبہ تھا کہ محروم کو آس پاس کی رہنے والی مشرک قومیں بھی عیسائیت قبول کریں گی، اسی طریقہ سے جنوبی یورپ کے کلیسا کو شک تھا، کہ کبھی شمال کی وحشی قومیں بھی عیسائیت کی طرف متوجہ ہوں گی، ایک زمانہ تک پروٹسٹنٹ ممالک جرمنی، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، ہالینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو کبھی اس کا خیال بھی نہ آیا، کہ

وہ افریقہ ہندوستان اور مشرقی ایشیا میں بننے والی قوموں میں شعل صداقت روشن کریں، لیکن ان قوموں پر تبلیغ عیسائیت اس دھاتی اور دماغی جھوٹ کا خاتمہ کر دیا اسی طریقہ سے ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، جب یہ وہم بھی کہ مسلمان کبھی عیسائی نہیں ہو سکتے، دوسرے خرافات کی طرح ختم ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ ان واقعات کے اثرات مشرق قریب، ہندوستان اور شمالی افریقہ کے کلیساؤں پر بہت شدید ہوں گے، اگر عیسائیت کی یقین اور مثال سے گاندھی اور چانگ کانگ کی شیخ اور دوسرے چینی رہنما پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کی تبلیغ سے آئندہ دنیا پر کیا کچھ اثر نہ پڑے گا،

(دن غ)

سینما اور ریڈیو کی ذہنی مضریت

جدید تمدن کی تیز رفتاری اور جلد بازی نے افکار و خیالات پر غور و فکر کا وارہ بہت تنگ کر دیا ہے، آج کی مشغول دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتابوں کے افکار و خیالات پر غور و فکر کیلئے وقت نکال سکے، اس لئے جو مقصد کافی غور و فکر کے بعد حاصل کیا جاتا تھا، وہ سینما اور ریڈیو کے ذریعہ چند گھنٹوں یا اس سے بھی کم میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اب خود علمائے یورپ اس جلد بازی اور سطحیت کے تہذیب کے لئے خطرہ سمجھنے لگے ہیں، چنانچہ فرانس کے ایک مشہور صاحبِ علم مفکر جارج ڈویل نے اپنی ایک تازہ تصنیف میں اس مسئلہ پر مستقل ایک باب لکھا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، کہ تہذیب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ اور ترقی یافتہ تہذیب جس کی بنیاد پڑھے ہوئے الفاظ یعنی کتابوں کے مطالعہ اور غور و فکر پر ہو، دوسری ادنیٰ تہذیب جو ہمارے قانون میں ڈالی جاتی ہے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ریڈیو اور سینما پیش کی جاتی ہے، ترقی یافتہ تہذیب ہر معاملہ میں کافی غور و تامل چاہتی ہے، جو کتابوں سے حاصل ہو سکتی ہے اور جن کا اطمینان دسکون کے ساتھ مطالعہ

کیا جاسکے، اور یہ چیز سینما کے پردوں اور ریڈیو کی موجوں میں ناپید ہے، کہ ان کے تلون اور سرعت رفتار کی وجہ سے نہ ان پر تنقید کا موقع ملتا ہے، نہ غور و فکر کا، ایسی حالت میں جب وہ وقت نیلگا جب ہر گھر ریڈیو کا تماشا گاہ بن جائے گا، تو غور و فکر کے فقدان کی وجہ سے ساری دنیا ایک قسم کے فکری نقل و اضحال میں مبتلا ہو جائے گی، اور انسانوں سے افکار و خیالات پر بحث و تنقید کا مادہ جاتا رہے گا، اور وہ اچھے بُرے اور غلط و صحیح میں امتیاز نہ کر سکیں گے، دوسری خرابی یہ ہے، کہ سینما اور ریڈیو کی پیش کردہ چیزوں میں انتخاب کا موقع نہیں ہے کہ پسندیدہ چیز کو قبول اور ناپسندیدہ کو رد کیا جاسکے، سارے انسان ایک ہی چیز کو سنتے، اور قبول کرتے ہیں، اس لئے سب کے ذوق کی نشو و نما ایک ہی نہج پر ہوتی ہے، اور ان کے ذہن ایک ہی قالب میں ڈھل جاتے ہیں، ان میں کوئی فکر کا تنوع باقی نہیں رہتا، اور وہ انسانوں کا ایسا گلدہ بن جاتے ہیں، جو ذہن اور شعور کی جلا دینے والی تہذیب کو نہیں چاہتا، اور صرف فوجی احکام کو سنتا ہے، اور اطاعت کرتا ہے، ریڈیو اور سینما کے مقابلہ میں کتابوں اور رسالوں میں تنوع اور غور و فکر کا میدان بہت وسیع ہے، اور ایک انسان غور و فکر کے بعد ان چیزوں کا انتخاب کر سکتا ہے جس کے بغیر ترقی یافتہ اور مذہب زندگی حاصل نہیں ہو سکتی، ریڈیو اور سینما کے ان نقائص کی بنا پر اس مصنف کا خیال ہے کہ انسانی تہذیب کا مستقبل کتابوں سے وابستہ ہے اور چونکہ موجودہ دور کی جلد بازی اور عجلت پسندی کی وجہ سے عام رجحان کتابوں کو فکر و تدبیر سے بڑھنے کے بجائے سینما اور ریڈیو کو ذریعہ حصولِ معلومات کی طرف ہے اور وہ سطحی اخباری تہذیب اور سوچی سمجھی ہوئی ٹھوس اور پختہ تہذیب میں کوئی فرق نہیں کرتے اسلئے فکری اور ذہنی اعتبار سے انسانوں کا مستقبل بہت خطرناک ہے،

اخبات علیہ

الم چھٹا حاستہ

اب تک صرف پانچ حواس مانے جاتے تھے، جو حواسِ خمسہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن سائنس
یونیورسٹی کے پروفیسر ہنری ہیرن کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ الم چھٹا حاستہ ہے، اور دوسرے حواس
کے مقابلہ میں اس کا احساس بہت سُست رفتار ہے، مثلاً لمس کا احساس جلد سے دماغ تک
چالیس میٹر فی سکند کی رفتار سے پہنچتا ہے، اس کے مقابلہ میں پن کے چھبنے کا احساس سو لہ میٹر فی
سکند دینے کا احساس بارہ میٹر فی سکند اور جلنے کا ۱۴ میٹر فی سکند کی رفتار سے دماغ تک پہنچتا ہے
یعنی الم میں عینی شدت ہوتی جاتی ہے، اتنے ہی احساس کی رفتار سُست پڑتی جاتی ہے،
دوسرے حواس کی طرح محسوسات دماغ تک پہنچانے کے لئے الم کے بھی خاص اطراف
اعصاب اور عصبی ریشے ہیں جو الم کے احساس کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، ہاتھ پر معمولی دباؤ صرف لمس
کا احساس پیدا کرتا ہے، پھر یہی دباؤ سخت ہو کر الم کا احساس بن جاتا ہے، برف کا چھوٹا ٹکڑا جسم
مس ہونے سے پہلے صرف لمس کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر ٹھنڈک اور آخر میں الم کا، لیکن ان
تینوں مدارج کا احساس کرنے والے اعصاب جدا جدا ہیں، مثلاً سخت دباؤ کا جو الم کے درجہ
تک پہنچ جائے، احساس کرنے والے عصبی ریشے ان عصبی ریشوں کے علاوہ ہیں، جو معمولی
دباؤ میں لمس کا احساس کرتے ہیں، اسی طریقہ سے برف کی معمولی ٹھنڈک کا احساس ان ریشوں

کے علاوہ دوسرے ریشوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے، جو ٹھنڈک کے الم کو پہنچاتے ہیں
اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں نے اس حیثیت سے نظامِ اعصاب کا مطالعہ کرنے میں کہ مختلف
قسم کے احساسات کو منتقل کرنے والے عصبی ریشے مختلف ہیں، کوکین کے اثرات پر اعتماد کیا ہوا
تجربات سے ظاہر ہوا کہ سطح الم کا احساس سب سے آخر میں ہوتا ہے، اسی طرح وہ سب سے پہلے ختم بھی ہوتا
ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب دانتوں کا طبیب مسوڑھوں کو کوکین کا انجکشن دیتا ہے، تو سب سے
پہلے گزرنے اور چھبنے کا احساس ختم ہوتا ہے، حالانکہ طبیب کی انگلیوں کے دباؤ کا احساس باقی رہتا
ہے، اگر انجکشن دینے کے فوراً بعد عصبہ کی تشریح کی جائے تو معلوم ہوگا، کہ سب سے نازک ریشے ہی کوکین
کے اثرات سے متاثر ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب مخدر کا اثر دوسرے ریشوں تک پہنچتا ہے اس
وقت گرمی اور ٹھنڈک کا احساس ختم ہوتا ہے، تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ریشے لمس کے احسا
س کے لئے مخصوص ہیں، وہی سب سے زیادہ سخت ہیں، علمائے تشریح نے جسم انسانی کا ایک ایسا نقشہ
بنانے کی کوشش کی تھی جس میں سطح جسم کے تمام اطراف اعصاب، اور جو احساسات
کو منتقل کرنے کے لئے مخصوص ہیں، نمایاں ہوں، اس کوشش میں یہ معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں ان
اطراف کی تقسیم مساوی نہیں ہے، مثلاً آنکھ کے بیرونی ثنات پر وہ میں وہ اطراف اعصاب نہیں
جو ٹھنڈک اور لمس کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ صرف ان اطراف کا جال ہے، جو محض الم کو محسوس کرتے ہیں،
اس کے برعکس گال کے اندرونی حصہ میں داڑھ کے قریب ایک حصہ ہے، جس میں الم محسوس کرنے کے
اطراف نہیں ہیں، لیکن وہ اطراف موجود ہیں جو لمس اور ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں،
اس موضوع پر تحقیق کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ انسانی جسم کی سطح پر گرمی کا احساس کرنے والے
مرکز اور نقطے مسوڑھ اور ٹھنڈک کا احساس کرنے والے ایک سو پچاس ہزار لمس کا احساس کرنے والے
دس لاکھ اور الم کا احساس کرنے والے تین ملین سے چار ملین تک ہیں،

لوہے اور شیشے کے دل

شیشے اور پتھر کے دل کا وجود اب تک مرث شاعری کی دنیا میں تھا، لیکن سرجری کی ترقی نے اسے واقعہ بنا دیا ہے، اعضائے ریشہ میں سب نازک عضو دل ہے، اسلئے قلب اور حوالی قلب کے امراض کا علاج آپریشن سے بہت نازک ہے، اور بڑے بڑے ماہر سرجن اسے چھوتے ہوئے ڈرتے ہیں، بلکہ ان اعضاء کے آپریشن میں بھی جن کا دل سے زیادہ تعلق ہے، اور جن کے چھپڑنے سے قلب کے فعل پر اثر پڑتا ہے، کبھی کبھی قلب کی نزاکت کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے مین پینسا، لونیو نیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر جان جیون نے مصنوعی پھیپھڑے کی طرح لوہے کا ایک دل بنایا ہے، اور بلیوں پر اس کا تجربہ کیا، ان کے دل نکال کر لوہے کے دل لگا دیے، یہ دل اصلی دل کی طرح اپنا فعل انجام دیتے رہے، چنانچہ ان میں سے اکثر بلیاں ایک سال سے زیادہ زندہ رہیں اور ان کے بچے بھی ہوئے، ڈاکٹر مذکور کا دعویٰ ہے کہ فی الحال مصنوعی دل انسانوں میں بھی بیس منٹ سے ایک گھنٹہ تک اصلی دل کے وظائف ادا کر سکتا ہے، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، تو قلب اور اس سے قریبی تعلق رکھنے والے اعضاء کے آپریشن میں بڑی سہولت پیدا ہو جائیگی، آپریشن کے دوران میں یہ مصنوعی قلب اصلی قلب کے فرائض انجام دیتا رہے گا، اور اس کے فعل کے رک جانے کا خطرہ جاتا رہے گا، اس سے پہلے ایک فرانسیسی ڈاکٹر کارل اور مشہور امریکن ہوا باز لیڈبرگ شیشے کے دل بنا چکے ہیں، جن کے ذریعہ بعض غدد اور بناوٹیں انسانی جسم سے الگ کر کے زندہ رکھی جاسکتی ہیں،

ایک تباہ کن ٹینک

اس کے مقابلہ میں انسانوں کی ہلاکت اور دنیا کی بربادی کے سامان بھی اسی تیزی کے ساتھ

ذراہم کئے جا رہے ہیں، چنانچہ حال میں ایک امریکن موجد نے حکومت سے بنانے کی منظوری حاصل کرنے کے لئے ایک ایسے ٹینک کا نقشہ پیش کیا ہے جسکی ہلاکت خیزی پوری ایک فوج کے برابر ہوگی، اس کا طو اش فٹ عرض، ستر فٹ اور بلندی دس منزلہ عمارت کے برابر، وزن ایک ہزار ٹن اور رفتار سو میل فی گھنٹہ ہے، اس میں بڑی بڑی قلعہ شکن توپیں نصب ہوں گی، اس کے لئے خشکی و تری، ہستی و مہندی، میدان و صحرا سب برابر ہوں ہوں گے، وہ معمولی دریاؤں کو عبور کر لے گا، سینٹ کی سنگین سے سنگین توپ کو جو اسکی راہ میں آجائیں، خاک کا ڈھیر اور جنگل کی خوفناک جھاڑیوں کو روند کر بھوسا بنا دیگا، اسکی راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکے گی، اور اسکی ہلاکت خیزی ہر جگہ کیسان ہوگی، لیکن خود اس پر کسی چیز کا اثر نہ ہو سکے گا، توپ کے گولے اس سے ٹکرائیں گے، شکر یزوں کی طرح بکھر جائیں گے، زہریلی گیس اس کے اندر نفوذ نہ کر سکے گی، اس متحرک آہنی قلعہ کو چلانے کے لئے صرف ایک آدمی کافی ہوگا، لہذا توپوں کو چلانے کیلئے دس آدمیوں کی ضرورت ہوگی، اس خطرناک ٹینک کا کوئی توڑ نہ ہوگا،

کیمسٹری میں امریکہ کا امتیاز

گذشتہ جنگ عظیم کو کچھ دنوں بعد کیمسٹری میں جرمنی ساری دنیا میں ممتاز تھا، لیکن اب وہ سب آخری صف میں آگیا ہے، سب سے اول نمبر امریکہ کا ہے، اسکے بعد برطانیہ، سب سے آخر میں جرمنی، نتیجہ کیمسٹری کی جدید تحقیقاتوں سے نکلتا ہے، گذشتہ سال ۱۹۵۰ء کی کیمیاوی مسائل زیر تحقیقات تھے، جن میں سب سے زیادہ حصہ امریکی علماء کا تھا، اس وقت برطانوی اور امریکی رسالوں میں ۳۰ فی صدی خاص کیمیاوی مسائل ہیں، گذشتہ پانچ برسوں میں امریکہ میں جو کیمیاوی ایجادات پیش کر لی گئی ہیں، وہ اس سے پہلے کو پانچ برسوں کے مقابلہ میں ۱۵ فی صدی زیادہ ہیں، اسکے مقابلہ میں برطانیہ کی کیمیاوی ایجادات یا ٹیس فیصد فرانسیسی کی ۲ فی صدی اور جرمنی کی ۳ فی صدی گھٹ گئی ہیں، البتہ دس جاپان اس میدان میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں،

مطبوعات جدیدہ

سوشلزم کی بنیادی
حقیقت اور اسکی تسمین

مترجمہ جناب سید منی الدین صاحب شمس، رفیق

ندوۃ المصنفین تقطیع بڑی، صفحات ۲۳۶

صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت باریک، رندوۃ المصنفین قزو لبلاغ دہلی،

اردو میں اشتراکیت جیسے اہم اور عالمگیر مسئلہ پر مستقل اور مستند لٹریچر بہت کم ہے، جناب منی الدین صاحب نے اس مفید کتاب کا ترجمہ کر کے وقت کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے آج سے تیس سال پیش از ایک جرمن پروفیسر کارل ڈیل نے بعض جرمن یونیورسٹیوں میں اشتراکیت، اشتمالیت اور فوٹو وغیرہ پر بیس تقریریں کی تھیں، جو اسی زمانہ میں کتابی شکل میں شائع ہو گئی تھیں، فاضل مترجم نے ان میں سے آٹھ تقریروں کا جو اشتراکیت اشتمالیت فوضویت اور بعض دوسرے اشتراکی پہلوؤں پر ہیں، ترجمہ کیا ہے، گو ان تقریروں پر تیس سال کا زمانہ گزر چکا، اور اس مدت میں اشتراکیت بہت آگے بڑھ چکی ہے اور نظری اشتراکیت عملی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن اسکی حقیقت اور اسکی تاریخ کو سمجھنے کے لئے یہ تقریریں بالکل کافی ہیں، درمیانی مدت کے حالات کو فاضل مترجم کے مقدمہ نے پورا کر دیا ہے، یہ مقدمہ بجائے خود اشتراکیت کی تاریخ و اس کی انقلاب اور اس کے نظام پر جامع تبصرہ ہے، اصل کتاب میں آٹھ تقریریں ہیں، اس میں اشتراکیت کے ابتدائی تصورات یعنی ایک عادلانہ اور مساویانہ نظام کے تخیل سے لے کر اسکی آخری شکل موجودہ اشتراکیت تک اس کے تمام مدارج اقسام اور نظاموں کی پوری تاریخ تفصیل ہے، کہ اشتراکیت کی بنیادی حقیقت

کیا ہے، اس کا ابتدائی تصور کیا تھا، مختلف زمانوں کے اشتراکی مفکرین نے اس کے کیا کیا نظریے اصول اور نظام پیش کئے، اور ان سے کس طرح اشتراکیت اشتمالیت، فوضویت اور ان کی شاخ و شاخ بہت سی شکلیں پیدا ہوئیں، اور ان میں باہم کیا فرق ہے، ان تمام نظریوں اور نظاموں کے محاسن و نقائص پر مصنف کی تنقید بھی ہے، آخری ابواب میں اردو دہائی نظام اور مذہب کے بارے میں اشتراکیت کے تخیل پر روشنی ڈالی گئی ہے، کہ نفس اشتراکیت اردو دہائی نظام اور مذہب کی مخالف نہیں، بلکہ بہت سے اشتراکی مفکر خالص مذہبی تھے، اور وہ اس کو مذہب کے منشا کی تکمیل سمجھتے تھے، یہ البتہ صحیح ہے کہ اشتراکیوں کی ایک جماعت مذہب کے خلاف ایک غیر جانبدار ہے لیکن وہ بھی مذہب کے استیصال کے درپے نہیں، بلکہ اس کا خیال ہے کہ اشتراکیت کے فروغ کے بعد خود بخود مذہب سٹ جائے گا، اردو میں اس موضوع پر یہ بہت جامع کتاب ہے، اشتراکیت سے بچنے پر رکھنے والوں کو ضرور اسکا مطالعہ کرنا چاہئے،

یورپ کی حکومتیں (حصہ اول) مؤلفہ جناب ڈاکٹر نجم الدین صاحب جعفری و

منظر انصافی صاحب تقطیع چھوٹی، صفحات ۲۱۶، کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجملہ

پتہ ۱۔ مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی،

اس زمانہ میں جب کہ ہندوستان میں جمہوری نظام حکومت کی تشکیل کا سوال درپیش ہے

ایسی کتابوں کی بڑی ضرورت ہے جن میں مختلف جمہوری حکومتوں کے دستور اور ان کے جمہوری طریق

حکومت کے متعلق معلومات ہوں اس ضرورت کو پیش نظر رکھ کر فاضل مولفین نے یہ کتاب تالیف کی ہے

اس حصہ میں یورپ کی پانچ جمہوری حکومتوں، برطانیہ، فرانس، آئلی، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کے دستور

اور ان کے طرز حکومت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان ملکوں میں جمہور

کو حکومت میں کہاں تک دخل ہے، اور وہ کس طرح اپنے ملک پر حکومت کرتے ہیں، ہر حکومت کے

شروع میں اس کے دستوری ارتقاء کی مختصر تاریخ بھی دیدی گئی ہے، جرمنی اور آٹلی کے دستور کے
آخر میں ان کی موجودہ ڈکٹیشن کا بھی مختصر حال دیدیا گیا ہے، گو یہ ایک خشک سیاسی موضوع ہے
لیکن طرز تحریر اور دیکھنے والوں کی آمیزش نے کتاب کی خشکی دور کر دی ہو سیاست کے ابتدائی
سبق کے لحاظ سے ہر پڑھے لکھے آدمی کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے،

مکتوبات شاد عظیم آبادی مرتبہ ڈاکٹر محی الدین زورقادر می تقطیع چھوٹی ضخامت

۲۹۹ صفحے، کاغذ اچھا کتابت و طباعت معمولی قیمت پیر، پتہ :- ادارہ ادبیات اردو

دفت منزل خیرت آباد حیدر آباد دکن،

شاد عظیم آبادی ان بالکل نونین تھے، جن کی استاد کی کاسک نظم و نثر دونوں اقلیموں میں
روان تھا، نظم کے تودہ مسلم اثبوت استاد تھے ہی ان کی نثر میں بھی پرانے اور نئے طرز کی ملی جلی
ہوئی ایک خاص قسم کی گھلاوٹ اور دلکشی ہے، انھوں نے اپنے استاد زادہ ہمایون مرزا مرحوم پیر
حیدر آباد اور ان کی بیگم کے نام جو خطوط لکھے تھے، ادارہ ادبیات اردو حیدر آباد نے انھیں شائع
کر دیا ہے، اس میں کل ۶۹ خطوط ہیں، یہ خطوط مختلف حیثیتوں سے دیکھنے اور پڑھنے کے لائق
ہیں، ان کی ادبی حیثیت کے علاوہ ان سے شاد کے ذاتی حالات، عظیم آباد کی پرانی ادبی صحبتیں،
شرفائے عظیم آباد کی معاشرت اور اس دور کے بہت سے دیکھنے والے تاریخی واقعات و حالات معلوم ہو
سکتے ہیں، غالب کی طرح شاد کی زندگی کا آخری دور بھی ناخوشگوار حالات میں گزرا، جس کی جھلک
ان خطوط میں موجود ہے ان میں سے زیادہ نمایاں ان کی تعلی اور اپنی بیواۃ آمیز مدح سرائی ہے ان کا
کلام شاعرانہ مبالغوں سے بڑی حد تک پاک ہوا اس کی کو ان خطوط نے پورا کر دیا ہے، جا بجا
انسان کی شکایت سے قیاس ہوتا ہے، کہ یہ چیز عظیم آباد کے مقامی حالات کا نتیجہ ہے اور
انہی غیر متحمل حد تک نہ ہوتی، ان خطوط میں ایک چیز خاص طور سے سبق لینے کے قابل ہو انھوں نے

نفع پیری میں جب کہ تمام قومی جواب دیکھے تھے، جس ہمت و محنت سے اپنے استاد حضرت فریاد
عظیم آبادی کی سوانح عمری لکھی ہو، بیٹے نوجوانوں کے لئے قابل رشک ہے، ادارہ ادبیات اردو
نے ان خطوط کو شائع کر کے ایک باکمال کی ادبی یادگار محفوظ کر دی،

ناموران اسلام مرتبہ جناب مولوی محمد حسین حسان صاحب ندوی تقطیع چھوٹی ضخامت

۲۸۶ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد پیر، پتہ :- جامعہ دہلی،

اس کتاب میں لائق مولف نے مختلف فنون کے علماء و ائمہ خلفاء و سلاطین و وزراء و فاتحین
عدوفا و مصلحین ہر طبقہ کے ساتھ اکابر اسلام کے مختصر حالات کا نام لکھے ہیں، اکابر اسلام کی نثر
بہت طویل ہے، ان میں سے چند کا انتخاب بہت دشوار کام ہے، پھر ہر شخص کا ذوق انتخاب
بدلگا نہ ہوتا ہے، تاہم مجموعی حیثیت سے مولف نے حسن مذاق سے انتخاب کیا ہے، اور ہر طبقہ کی
مناسب نمایندگی کی پوری کوشش کی ہے، معلومات کے اعتبار سے کتاب بچوں کیلئے مفید ہے
معمولی پڑھے لکھے اشخاص بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،

مغربی تصانیف مرتبہ جناب میر حسن صاحب ایم اے تقطیع چھوٹی ضخامت
کے اردو تراجم ۱۴۴ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت پیر، پتہ :- ادارہ

ادبیات اردو دفت منزل خیرت آباد حیدر آباد دکن،

اردو زبان میں سنجیدہ تصانیف کے آغاز کے ساتھ ہی مغربی زبانوں کے تراجم کا سلسلہ شروع
ہو گیا تھا، اور اس وقت اس میں ان تراجم کا اچھا خاصہ ذخیرہ موجود ہے، لائق مولف کی تلاش
تحقیق سے جہان تک پتہ چل سکا ہے، انھوں نے اس کتاب میں ان تمام ترجموں کو جمع کر دیا ہے
نوٹ ولیم کالج کے زمانہ (۱۸۵۰ء) میں صدی سے اس وقت تک چار دور قلم کئے ہیں
ادھر دور کے ماتحت اس عہد کی انفرادی اور جماعتی کوششوں یعنی اشخاص اور علمی اداروں

کے تراجم کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہے، ابتدائی دور کے ترجموں پر مختصر تبصرہ اور بعض کے نمونے بھی دیدے ہیں، مختلف فرسٹون خصوصاً سجاد مرزا بیگ کی الفہرستین کافی ترجموں کا ذکر ہے، ایک استیعاب کے ساتھ یہ پہلی کوشش ہے، اور بڑی حد تک کامیاب ہے، یہ موضوع ایسا ہے، کہ ممکن ہے کچھ ترجمے مرتب کے علم میں نہ آ سکے ہوں، جن کے اندراج کی بعدین گنجائش باقی ہے کتاب کے شروع میں ایک مختصر اور مفید مقدمہ بھی ہے،

تقویم ہجری و عیسوی مرتبہ جناب ابوالنصر محمد خالدی صاحب تقیطح بڑی ضخامت

۵، صفحہ کاغذ کتابت طباعت بہتر قیمت ۸ روپے انجن ترقی اردو نئی دہلی،

تاریخ اسلام پر کام کرنے والوں نے ہمیشہ ایسی تقویم کی ضرورت محسوس کی جس سے عیسوی اور ہجری سنہ کی مطابقت معلوم ہو سکے، عربی مین تو ایک سے زیادہ ایسی تقویمیں ہیں، ان میں سب بہتر حسن و فنی یک دہشتی کی تقویم الملتحاج القویم ہے، اس میں سنہ عیسوی اور ہجری فری سنہ کے ساتھ ہجری شمسی بھی بنا کر دیدیا ہے، لیکن اردو میں اس قسم کی کوئی تقویم موجود نہ تھی مرتب نے اس تقویم کو مرتب کر کے کام کرنے والوں کے لئے بڑی آسانی پیدا کر دی، اس سے سنہ مطابق سنہ ۱۲۶۲ء سے ۱۳۵۰ء مطابق سنہ ۱۳۵۰ء تک سنہ ہجری اور دن تاریخ کی مطابقت معلوم ہو سکتی ہے،

حیات جاوید مولانا مال مرحوم تقیطح بڑی ضخامت ۲ حصے تقریباً ۹۰ صفحہ کاغذ کتابت

طباعت بہتر قیمت ۸ روپے انجن ترقی اردو نئی دہلی،

مولانا مال کی مشہور تصنیف حیات جاوید اپنی شہرت کی وجہ سے تھارن سے مستغنی ہے، اب غالباً کمیاب تھی، اس لئے انجن ترقی اردو نے اسے اسی اہتمام سے چھاپا ہے جسے اسکی ضرورت ہندو انجن ترقی اردو سے منگا سکتا ہے

”م“

”جلد ۴“ ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۹ء مطابق ماہ جون ۱۹۴۰ء ”عدد ۶“

مضامین

نذرات،

سید سلیمان ندوی ۴۰۴-۴۰۲

جالیاتی ارتقاء اور برہان ربوبیت،

مولانا حکیم ابوالنظر امروہوی ۴۳۸-۴۰۵

مسئلہ اصلاح تعلیم،

مولانا عبد السلام ندوی ۴۳۹-۴۴۴

زندگی کے مصائب کا کس طرح مقابلہ

ڈاکٹر میر ولی الدین ایم اے۔ پی ۴۴۴-۴۵۵

کیا جائے،

ایچ ڈی اسٹاذ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

حیدر آباد دکن،

نبیۃ العالم

مولانا سید ابوظفر ندوی ۴۶۵-۴۶۶

بڑگا سکر میں اسلام،

”ن ص“ ۴۶۰-۴۶۶

انبار علیہ،

”م“ ۴۶۱-۴۶۲

تابش سہیل،

جناب مولوی اقبال احمد صاحب ۴۶۳-۴۶۴

سہیل ایم اے (علیگ)

حکیم اشعر جناب امجد حیدر آبادی ۴۶۴-۴۶۵

قلعہ،

علمائے ہند کی شاندار ماضی،

”م“ ۴۶۵-۴۶۶

مطبوعات جدیدہ،

”م“ ۴۶۸-۴۸۰